

સ મ ર્પણ

પરમોપકારી કલિકાલના પરમ સાધક

ચારિત્ર ભૂતિ આચાર્ય દેવશ્રી

કૈલાસસાગર સૂરીશ્વરજી

મહારાજ સાહેબના

કરકમલમાં

સાદર સમર્પણ

પ્રકાશભાઈ - વિજયપુરવાળા

જ્યોતિભાઈ - પાટણવાળા

સંકલન આસ્વાદ

પરમાત્મના પ્રાણમયરૂપી વરિષ્ઠ પંચામરુ શ્રી પદ્મસાગરજી મહારાજનો વિરરમરૂપી સંપર્ક મુંબઈમાં સ્થાપિત. તેમનાં રસ કરનાં, તત્ત્વ ને સત્યનો સમાવેશ કરનાં, પુણ્ય ગમતનું શ્રમણ, ને સૌન્દર્યપૂર્ણ દિગ્દીપ્તિ વાળીમાં વ્યાખ્યાનોમાં અત્યંત એક અંગે અનન્ય હતાં છે. તે વ્યાખ્યાનોમાંથી ચૂંટાંતરે ત્રિયાંગે "ગિનિનની કેરી"માં પવરાતા, પરંતુ તે કેરીએ જનારની આત્મતિલક શૂન્ય સંતોષવા આ "પાથેવ" પ્રકાશિત થાય છે. નવો આસ્વાદ લેવાનો અમૂલ્ય હયાતો મને મળવા બદલ પૂજ્યશ્રીનો દાર્દ્રિક આભાર માનું છું. મુંબઈમાં દિગ્દીપ્તિમાં અપાયેલાં વ્યાખ્યાનો શરૂઆતમાં ટાઈપ થયેલા. તેમાંથી ચલિટિંગિત્ વાનગી પસંદ કરી "પાથેવ"માં સંપ્રોદત કરી છે. તેઓશ્રીનાં વ્યાખ્યાનો એટલે મંગલુચ્ચ કરે તેવી વાંસળીનું મીઠું મધુરું સંગીત. તે સાંભળતાં હસાડ તે મિનિટ જની જાણ છે. તેમાંથી નાની મોટી વાનગી લેવાની ને સંકલન કરવાની અભીરૂપા પ્રાપ્ત કરવા સદ્ભાગી જાન્યો તે બદલ પૂજ્યશ્રી શરદેવનો તથા પ્રકાશકને અત્યંત ધણી છું. આ સંકલન કરતાં બે કાંચ તુટી રહી ગઈ હોય તે બદલ પૂજ્યશ્રીની ઉદાર ક્ષમા ચાચી વિરમું છું.

૧૬, શત્રુંજય સોસાયટી,

પાણડી.

વિનય

લાલચંદ કે. શાહ

અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૭.

૩-૧૨-૭૬

નિવેદન

પરમ પૂજ્ય, પ્રાતઃરમરણીય, શાતમૃતિં આચાર્ય અગવંત શ્રી કેસાસનાથરસુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના પ્રશિષ્ય અને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી કલ્યાણસાગરસુરિજી મહારાજપ્રીના વિદ્યાન શિષ્યરત્ન પરમપૂજ્ય પંચાસજી મહારાજ શ્રી પદસાગરજી શ્રી પુરની સોડયાદના ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે એમા, જેમ એમના નમ્ર, વિવેકી અને ધર્મરુનેદ વરસાવતા સ્વભાવનો ફાટો છે, તેમ એમની ખડન-મંડનથી મુખ અને સર્વમાડી પ્રવચનશક્તિનો પશુ ખજો મોટો ફાટો છે, અને તેથી એમના શ્રોતાવર્ગમા વધારાજ થતો જાય છે; અને સામાન્ય જનસમાજથી તાંને જુદા જુદા ધર્મન. બાઈએ-બદેનોનો, વિદ્યાનોનો, રાજકારણી પુરુષોનો તમજ નવમુલાવ વર્મનો પણ એમા કમાવેલ કાય છે એને લઈ, અનેક આત્માઓ ધર્મનો ભોધ પામી જાય છે.

પંચાસજી મહારાજની આવી આમજાવને કારણે એવી વાણીનો સામ ક્રોના પર્મે ઉપરાત દુર દુર રહેના ધર્મતાવના જિજ્ઞાસુઓ વર્ગી પદોચ્ચો કરવાનો ઉપાય એમન પ્રવચનોમા દો પસંદ કરેલ જેટલાં બાથોને રૂલકરૂપ રૂપ કરવા એ જ છે. આ વિધારનો ચતુર્થેર જમન કરવાની જાવનાથી ક્રોનાને જેટલાં વખત પદોચ્ચ એમના પ્રવચનોના આધારે "ચિંતનની ટેલી" નીચ પુરતક રૂપ કરવામા આવ્યું છે. જે સારો જાદર પામ્યું હતું.

તત્ત્વજિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસાને ક્રોનાકલ કરે એ દૃષ્ટિએ તેઓએના પ્રવચનોમા આધારે તેવાં કરેલ જુ પુરતક "પદોચ્ચ" નજરથી રૂપકરૂપ કરનાં જમને આવદ કાય છે.

આ પુસ્તકનું સંકલ્પ અપકામ બહુ દૂર કે સમયમાં કરી આપવું નો,
તે બદલ અમે જેને મોકલિયરસેના સંસ્થાપકોનો આભાર માનીએ છીએ.
તેમજ ટાઈપિંગ ડીપાર્ટમેન્ટ જ્યારે નગરે દુકા સમયમાં હતા આપણ
બદલ આ લોકે અમારો આર્થિક સહયોગના સંસ્થાપકોનો આભાર માનીએ
છીએ.

“પાથેપ”નું પદોપેક્ષા કોઈ સ્તરી અવસ્થિત સંકલ્પન કરવા
માટે તેમજ પ્રક્રિયા કરવા માટે જો પાઠ્યકે બેનમીઆઈ શાક
(બી.એ. (ઓનર્સ), બી.ટી., એસ.ટી.ટી.)નો હાર્દિક આભાર
માનીએ છીએ.

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો અમને અવસર મળ્યો તેથી નાનું
સરખું ધર્મકર્તવ્ય બાળકોનો અમે સંતોષ અનુભવીએ છીએ.
આશા છે કે આ પુસ્તક પણ ‘મિતનની કેરી’ની જેમ ઉપયોગી
નીવડશે.

આ પ્રકાશનમાં કદાચ કાંઈ સ્ખલના રહી ગઈ હોય, તથા
વીતરાગ પરમાત્માની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ લખાણેત્ર હોય તો
તે બદલ અમે ‘મિત્તાગિ દુક્કડ’ અર્પી શ્રીસંઘની તથા સ્વ
વાચકોની હાર્દિક ક્ષમા વાચીએ છીએ.

પ્રકાશભાઈ વિજયપુરવાલા
જયંતીભાઈ પાટણવાલા

વીજીણાં મોતી

વાણી અને વર્તનનું ઊત્તમ-સ્થાન છે વિચાર

જેવા વિચાર એવી જ વાણી અને એવું જ વર્તન

નહારા વિચાર નહારાં વાણી-વર્તનને જન્મ આપે; સારા વિચાર સારી વાણી અને સારા વર્તનરૂપે પ્રગટ થાય.

એવું બીજાં એવું જ રૂણ, એવી જ સાદી સમજની આ વાત છે. એટલે વિચારની ડેળવણી એ ખરી રીતે જીવનની ડેળવણી જ બની રહે છે.

ચિત્તને જગત્નું મૂકીએ અને જીવન વ્યવસ્થિત અને ઉન્નત અને એ તો આકાશગુહમની જેમ, ન જનવા જેવી વાત છે. એટલા માટે તો બધા ધર્મોએ મનની આવશ્યક ઉપર જ ધડેલાં આર આપેલાં છે. મન સુધકું એનું જીવન સુધકું; મન બગડ્યું એનો જન્મારો ભગડ્યો.

વળી, વિચાર એ જેમ ચિત્તનો ખોરાક છે, તેમ વિચાર એ ચિત્તની નીષજ પગ છે. એટલે જ ચિત્ત જેવા સારા-ખાટા વિચારોને જન્મ આપે એ પ્રમાણે જ માનવીને નામતા રહેતું પડે છે જ્યારે એ ચિત્તનો દાસ જ ન દોષ!

ચિત્ત તરફની આવી પર્યાપ્તતાનો અત્ત સાવવાનો એક કાચ ઉપાય ધર્મકૃત્યાર્થના બંદે એના ઉપર નિષ્કળ મૂકીને એને પોતાના કાળમાં વડી વધું એ જ છે. જે ચિત્ત ઉપર વિશ્વ મેલ, વે છે એને માટે આત્મવિકાસનો સર્વમ અત્કારી કાર્ય કોણેય કાં જાય રહે.

ચિત્તને કાળમાં સાવવાના કુચ્છ ઉપાયો છે. સ્વિચ્છધર્મકૃત્યાર્થનું, કવચ, ધર્મકૃત્યાર્થ અને દીન યોગિનાં રૂઢીપણું મનનસ્વકલ્પન

અને ચાલુદુષાના સમાગમ, જાનને રૂપરસની આ આકર્ષણ કરી
પુત્રી છે અને જીવનને એ પ્રાપ્ત થાય છે, ન આપવાની છે

આ માન્યતાનું પુનરાવરણ એવી જ જગતના યાત્રીમાં
વિષ્ણુની પાસે રહેલી કલિંગાની સ્ત્રીને એક પાંખે આવી છે એ
દેવતાને આનંદ થાય છે.

તત્વાર-નિરાકર અને માનવીના અત્યંત આકર્ષણ કરાવેલી
ખાદે રસને વળી આ માન્યતાની નાની નાની અને માનવતાના કે
પર્યાના સ્વરૂપને વેરવી અને તેને એક સદિમા અમરતાને પાતાના
જીવનને અમરતા પ્રેરે એવા વિચારક વિચારક અને વિચારક વિચાર
સામગ્રી વિચારકને આમાંથી રસ રહેલો એમાં શક નથી.

તત્વનું નિરૂપણ કરતી અને સ્વચ્છતા જાન કરાવતી આવી
ચિંતન-સામગ્રી સરળ-સમ્યક્ અને મોટી-મોટી જાણ, તથા મોટી
અને આકર્ષક શૈલીમાં રજૂ થયેલી હોવાથી એમાં બહુતા
જાણકો, જાહેરો, પ્રીતો અને જલો તથા એના સમાન રસ અને
ઉક્તામયી કામ લઈ શકે અને જીવન સુધારવાની કંઈક ને કંઈક
પણ પ્રેરણા મેળવી શકે અને તેથી આ “પાથેય” કીમતી જીવન-
પાથેય બને રહેશે, એમ કહેવું નોંધાયે.

જીવનયાત્રામાં અવારનવાર ઉપયોગી થઈ શકે એવા આ “પાથેય”
ના સર્જક છે પૂજ્ય પંચાસજી મહારાજશ્રી પદ્મસાગરજી ગણી લોક-
કલ્યાણની પરગજુ વૃત્તિ અને વાતસલ્યપૂર્વક સમગ્ર માનવસમાજને
આવકારવાની ઉદાર દષ્ટિ ધરાવતા આ મુનિવર ઉપર માતા સરસ્વતી
વાણીના વરદાનરૂપે દેવતા પ્રસન્ન છે અને એમણે વાણી ઉપર કેવું
આહ્વાદકારી પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે, એનો કંઈ અણસાર આ પુસ્તક
ઉપરથી પણ મળી રહે છે. એકાગ્રતા, શાંતિ અને સ્વસ્થતાપૂર્વક,
તુલ્યતા નિર્મળ પ્રવાહની જેમ, અખંડ ધારાએ વહેતું એમનું પ્રવચન

જાણે જોતાજોને વચ્ચે ઠરી લે છે અને માથે સાથે એમના સ્વભાવની
મીઠાઈનો પણ અનુભવ કરાવે છે.

આ પુસ્તકમાં તો, વીણેલાં મોતીની જેમ, એમના અવ્યયનોમાના
દોહાકાં વિચાર-મૌખિકો જ અધરાવા છે, એટલે એ પત્યાસ પ્રવર
શ્રી પદસાચરણ મદારાજના અધ્યયન, ચિંતન અને વાચનોના વૈભવનો
વધાર્થ કે પૂરો ખ્યાલ ભાગ્યે જ આપી શકે છે; એ માટે તો દોહાં
પણ વિષયનું નિરૂપણ કરતું એમનું આખિઆપ્તુ અવ્યયન જ શ્રમચાલિત
રૂપમાં ઉપાવધું લેઈએ અને એમના આ આંતરિક વૈભવનો પૂરેપૂરો
ખ્યાલ મેળવવો દોહ તથા એનો મન ભરતો આસ્વાદ લેવો દોહ તો
તો તેઓ નેવી દરવંચમ અને અતિશુભ દેહા બાણમાં અવ્યયનો
આપે છે એ બાણમાં જ એ સંમદાવા અને શુદ્ધિ થવા લેનોંને.
કેવી છબી મધુર છે એમની કિદી કાપા અને કેવી હામખાતી કો
એમની રજૂઆત ! હાલતે કે દરેક પછી એમના અવ્યયનોને આ નો
રજૂ કરવાનો પણ પ્રયત્ન થાય.

આ પહેલાં તેઓના અવ્યયનોના રસધાણ પાંચણ આપે જ
એક પુસ્તક સવા ધાં પડેલા "ચિંતનની કેદી" નામે પ્રગટ થયેલ,
એટલે આ એમનું બીજું પુસ્તક છે. એમની વાંતોના અવ્યયનોને જ
એમના આ પુસ્તકનું વાચન પણ અમલ સાધે નાન અને કેરના
આપનારું બની રહેતો એવી હિમેદ છે, અને તેથી એને બાવકાર
આપતા આનંદ થાય છે.

૧. અમૂલ શોસાયટી }
અમદાવાદ-૭ }
તા. ૨૬-૧૧-૧૯૭૧ }

રાતસાસ દીપચંદ દેસાઈ

“ પાથેય ”ની વિવિધ વાનગી

ક્રમાંક	વાનગી	પાનું
૧	આત્મસંશોધન	૧
૨	માનવ	૩
૩	વિદ્યા	૪
૪	આદર્શ	૫
૫	મમ અને મમતા	૭
૬	અમ અને સાધના	૮
૭	પરિમલ	૯
૮	સ્ત્રી એટલે સંયમ	૧૧
૯	મૂલ્યવાન વસ્તુ	૧૩
૧૦	ધર્મ અને વિજ્ઞાન	૧૪
૧૧	આજ	૧૫
૧૨	દિવ્ય ભાષ્ય	૧૬
૧૩	ભયંકર મલ	૧૮
૧૪	નવપદ	૧૯
૧૫	જ્ઞાન અને જ્ઞાની	૨૧
૧૬	પ્રકાશપંથ	૨૩
૧૭	તપશ્ચર્યા	૨૪
૧૮	આત્મા અને કર્મ	૨૬
૧૯	નય અને પ્રમાણ	૨૭
૨૦	ચૈતન્ય	૨૮
૨૧	આદર્શ	૩૨
૨૨	સમ્યક્ત્વ	૩૪

ક્રમાંક	વાનગી	પાનું
૨૩	બોમ્બે	૨૫
૨૪	એસ-૨	૨૬
૨૫	ખાતમાના અક્ષર	૨૭
૨૬	ચોક્કી વિદિષ્ટતા	૨૮
૨૭	કુલ્લુ ને ત્યાં	૪૧
૨૮	દરિ	૪૨
૨૯	અદા	૪૫
૩૦	જીવનની અપૂરતા	૪૭
૩૧	માનપ્રકાશ	૪૮
૩૨	નિખાતસતા	૪૯
૩૩	શરીર	૫૦
૩૪	રેલો	૫૧
૩૫	વિવેક	૫૩
૩૬	ખાન	૫૪
૩૭	સુખ	૫૫
૩૮	કમ અને વ્યાજ	૫૬
૩૯	અંતરંગતા	૫૭
૪૦	પ્રેમની વાત	૫૮
૪૧	અરુપી આત્મા	૫૯
૪૨	અન	૬૦
૪૩	ક્રિયા	૬૧
૪૪	નયની વિદિષ્ટતા	૬૨
૪૫	ત્યાં	૬૩
૪૬	કુળિ	૬૪
૪૭	વાસના	૬૫
૪૮	અવેશ	૬૬

ક્રમાંક	પાનગી	પાનુ
૪૬	સર્જન	૬૭
૪૭	મોહમદિશ	૬૮
૪૮	પુનઃજન	૬૯
૪૯	શ્રી ગુરુશ	૭૦
૫૦	પંડિત-મરણ	૭૧
૫૧	સંત સમાગમ	૭૨
૫૨	નિર્ભયતા	૭૩
૫૩	પસંદગી	૭૪
૫૪	સાધન ને સાધ્ય	૭૫
૫૫	પ્રાર્થના	૭૬
૫૬	મતપાત્રન	૭૭
૬૦	ટકોર	૭૮
૬૧	ઔદ સ્વપ્ન ને તેનું સ્વરૂપ	૭૯
૬૨	ત્યાગ્ય જ્ઞાન	૮૦
૬૩	સાયકાત	૮૧
૬૪	સમક્ષિદષ્ટિ	૮૨
૬૫	ખેતી	૮૩
૬૬	ભાવના	૮૪
૬૭	પુણ્યાઈ	૮૫
૬૮	સમર્પણ	૮૬
૬૯	પારસમણિ	૮૭
૭૦	કાંટે	૮૮
૭૧	પરમાણુ	૮૯
૭૨	નમન	૯૦
૭૩	સ્વાનુભવ	૯૧
૭૪	શિખામણ	૯૨

ક્રમાંક	વાનગી	પાનું
૧૫	મમત્વત્યાગ	૧૦૨
૭૧	દિવ્યતા	૧૦૩
૭૭	પ્રદુત્તલ	૧૦૪
૭૮	સાધના	૧૦૫
૭૯	જમજા	૧૦૬
૮૦	અમૃત	૧૦૭
૮૧	સ્વાધ્યાય	૧૦૮
૮૨	કૃત્તી	૧૦૯
૮૩	પ્રમાદ	૧૧૦
૮૪	સાજના	૧૧૧
૮૫	કોપ	૧૧૩
૮૬	શ્રુતગાન	૧૧૪
૮૭	ધ્યાન	૧૧૫
૮૮	સ્વપ્ન	૧૧૭
૮૯	ગુરુ સાનિધ્ય	૧૧૮
૯૦	ધૈર્ય	૧૨૧
૯૧	સત્સંગ	૧૨૩
૯૨	ત્યાગી-રાત્રી	૧૨૫
૯૩	સુખ-દુઃખ	૧૨૭
૯૪	અનુભવ	૧૨૬
૯૫	અનિવાર્ય અતિક્રિ	૧૩૦
૯૬	અનુભોક્તા	૧૩૨
૯૭	કારણ	૧૩૪
૯૮	કુલજ	૧૩૬
૯૯	ધન્યતા	૧૩૮
૧૦૦	વિદ્યાર-દેવ	૧૪૦

ક્રમાંક	વાનગી	પાનું
૧૦૧	ગારિત્ર	૧૪૨
૧૦૨	સાધુ ને ગ્રંથાચારી	૧૪૩
૧૦૩	મન્યજીવન	૧૪૪
૧૦૪	સાધુ	૧૪૫
૧૦૫	યોગ	૧૪૬
૧૦૬	વિચાર	૧૪૭
૧૦૭	આત્મોદ્ધાર	૧૪૮
૧૦૮	સાધના	૧૪૯
	પદ્મપત્ર	૧૫૦
	પદ્મકલિકા	૧૫૧-૧૫૨
		૧૫૩-૧૫૪

૧ ❧ આત્મસંશોધન

આત્મસંશોધનથી આત્માનો વિકાસ થાય છે. આ જગતમાં પોતાની જાતને અજાણ હોવા છતાં આદી માનનાશ થયું છે, પણ પોતાની જાત આદી હોવા છતાં અજાણ માનનાર મોટા જ મહાન માણસો છે.

જીવનમાં આત્મસંશોધન જરૂરી છે. આપણે મનુષ્ય હોવા છતાં આપણી વૃત્તિઓ શ્યામ જેવી છે. શ્યામને જે દાદડો આપે છે, તેના પગ ઘાટે છે, અને ન આપે તેની શામે બમવા થાય છે. તેથી બીજાના હુકમોને કોણ કરતા તેના મહુકમો જ કોણ, તે પ્રમાણે આપણે બંધન કરવાવને રિયર કરી, પોતાના હુકમોને કોણ તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

માણસ ધરિયાળના કાંતાની મ.દ.ક રિયર.થી ધીમે ધીમે કામ કરવાનું છે, પરંતુ જે કરવાનું કામ છે, તે આપણે જુદી જુદી રીતે ને ન કરવાના એટલે રિયર

૨ ❧ માનવ

માનવજન્મ લેવાની દેવતાઓ અભિલાષા નેયે છે, ક.દાનુકે મનવમા મનવતાની નીરજ બેસે છે. પણ આજે માનવજીવન યાતનાઓથી ભરપૂર બન્યું છે. આજે મનવ-માનવ વચ્ચે પેરની, ક્રોધની, કપાયની દિવાલ ઊભી થઈ છે. ને માનવ માનવની આર્થિક કતલ કરે છે, આત્મનું મર્યાદન બુલોઈ જવાયું છે માનવતા મરી પડવાઈ છે. માનવ પણ કરતા વધારે અધમ હલકો બન્યો છે.

માનવતા માનવને મહામાનવ બનાવે છે, સર્વનો મિત્ર બનાવે છે નીચકર બનવાંત બનવા માટે, કેવળજ્ઞાન મેળવવા માટે ગાથા માનવ બનવાની ધાળી જ દરેકે છે. મેઘ ડીબ જુએ ગોઝવતા અનુસર વિમાનના હેપો મનુષ્ય બધે દેવ છે, ત્યા ત્યાં છે, સંધ્યે છે, તોફાની ધરતી દેવે જ રજમ છે માનવીના વિશ્વાસનું દોષ આ ધરતી જ છે. અને બહીના માનવો આંખો બંધ કરીને સ્વર્ગની યાચના પ્રજા પાસે કરે છે !

ધરતી પર માનવતા મરે છે, બહી માનવ આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તોથી આત્મને કીર્તિદામી બનાવે છે.

આજે વિદ્યાના વપરાસર આપણે માટે થઈ રહ્યો છે. આજની વિદ્યા અર્થેનું માટે વપરાય છે. વિદ્યા માટે જીવનનું દર્શન કરવાનું છે. આજે જીવનનાં મુદ્દો અર્થે માટે, લૌતિક સાધનો માટે થઈ રહ્યાં છે. આજે સમાજ એ જ માપદંડથી જીવનને માપી રહ્યો છે. સત્યનોત્તર કિંમત આપણી પાસે નથી. અંતરના ધનવાન અને સદ્ગુણથી સભર આત્માની આજે ખાટ છે. આજે કો પ્રતિદિન લૌતિક દર્શનમાં દીન અને અભિમાની આપણે બનીએ છીએ.

મનને કેળવવાથી વિદ્યાનો સદુપયોગ થઈ શકે છે વિદ્યા આજે વિવાહ અને પૈસા મેળવવા માટે વપરાય છે સાધુ મહાત્માની વિદ્યા લોકોના કલ્યાણ માટે વપરાય છે ત્યાં સાચી દૃષ્ટિ ને વિવેક છે.

પ્રેમથી લોહીનું દૂધ બની જાય છે, અને
ધિક્કારથી લોહીનું પાણી થઈ જાય છે.

૪ ❀ આદમ

‘જાનનાર’માં ઉપાધ્યાયજી મહારાજ લખાવે છે કે
આ અંબારમાં એ પિંડાપી તરખો કામ કરી જતા છે. મકાશ
અને અંબકાર, ગરમ અને અગરમ, મૃત્યુ ને અમરતા,
રાગ ને દ્રેષ.

આ તરખો જીવનમાં માત્ર પડી બાધ છે, ત્યારે મોક્ષ
પ્રાપ્ત થાય છે. રાગ-દ્રેષનું ધર્મનું તેનું નામ તે વંશાર
કે આત્માનો આ ધર્મનુભાવી મુક્ત થાય છે, તે મોક્ષ
મળે છે. રાગ-દ્રેષથી માનસિક દસદસ થાય છે, મુખ કે
નમોધાન ધૂનિ દૂર થાય છે, રાગ-દ્રેષથી આત્માનો ઉદ્ધાર
થતો નથી તે આત્માને ક્ષમા બાધ-નિર્મળતા, દસદસ,
પરિચયના તરફ જતા હોવા નથી. તેથી કર્મબંધન થયું થાય
છે મોહકાલને “મુ” અને “મારુ”-ને એ અંધારી કામનું
કમું છે તેથી આપણું મુખને મુદ્ધ લખીને કહેવું જુદાં રીતી
“મુ” જેવો રોઈ થઈને બહાર નથી. બધારે આ મે આ ‘નહમં’
આપે, ત્યારે આ મા થઈને રહે જલ્દ છે. મહાદુલ્હ. અને

બરતને પુત્ર થવાનું કારણ “અહમ્” હોય. અહમથી આપણે સંસારમાં રબરી રવા છીએ.

માણસને હોયનું કારણ તેની અકલક છે.

જાનાનામાં સરિનામાં ખૂંડ આવતાં અકલક વૃક્ષ તણાઈ જાય છે, પાણી નેતરનાં વૃક્ષ નથી જાય છે, તેથી તે તણાતાં નથી. તેનામાં વળવાની આવડતથી જાનાના નાશ ન થોડાશતાં ખૂંડ બહાર થતાં પાછાં ઊભાં થઈ જાય છે.

જગતમાં મોહનું અને ધર્મનું તત્ત્વ મુખ્ય છે. મોહનું તત્ત્વ અમંગળમય છે. ધર્મનું તત્ત્વ મંગળમય છે.

મોહ રાજનું સામ્રાજ્ય ‘અહમ્’ અને ‘મમ’ ઉપર જ રહેલું છે.

‘અહમ્’ તત્ત્વથી સાંભળવું ગમતું નથી, જોલણું ગમે છે.

આત્માની તાકાત તો અંદરથી જ આવે છે, અને શરીરની તાકાત તો બહારથી આવે છે. કોઈ આગ બને તો આપણે શીતળ જળ બનીને ઠંડક આપવાની છે.

પ. છ મમ અને મમતા

‘મારી વચ્ચે, મારે વિચાર નીચી મારે, ઈ.’ એમ આપણે મમજીએ ઈડીએ, નેચી દેખેના કાનવ બળેએ ઈ મમે માનવી જમનના મિત્ર અને મકાના નથી મનાવમા દેવ બાલાય ઈ ‘મચિ જીવ કરું મામનરનિ’

આજે ઘરમાં જ શાંતિ નથી, તો જમનને દેમ શાંતિ આપી શકીશું? જમનમા આદિંગના વિચાર આપણે, ત્યારે જ જમનમા શાંતિ રચવાએ આપણે કાલ જીવ. આપે તો આપણે બાંધાનીન. રાત્રી જીવેએ ઈડીએ, પાપુ ધીન દે જાનમા પચીકેપચી લાખે. માનુને મરી કાલ તો જરૂર જીવ મનું નથી પાપુ કદ ન રાખે તું પાતે જ તું નથી, તું પ્રકારી ઈ બને કહે છે. લાખે તો ઉપરી જતું પડે ઈ બધા જ મમ જમન કુલ રહે છે મારે દેવે મારે મેરેર રાખવા નથી, બને પ્રકાર. કાનવે મારે કચવદેર કદવાનો છે

મનવજાનને નવપરલિલ બન. વચ. મારે ‘મમે અને મમન.’ ને ઈ. પ્રી, સ્વામી મ. ચિંતન મને દે. જીવન. લાખું રાત્રી કદવાનું છે ને કદવનું છે

૬ ઓ શ્રમ અને સાધના

સેવના જે આના કમાનાર પુણિયા આવકની વિચાર-ધારામાં દેર પડ્યો. તેનું કારણ શ્રાધતાં બગર પડી કે માગ્યા વગરના એક છાણા પર આજે સંસારના થોડો ભાગ બન્યો છે. તેથી ચારીથી પ્રભુનું નામ આજે હૃદયમાં સેવના જેવું ન આવ્યું, તેથી તેણે તે દિવસ ઉપવાસ કર્યો અને ભોજન ન લીધું.

આજે આપણે પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ છીએ, ત્યારે ન કરવાના વિચાર આપણને આવી જાય છે, મન અન્ય સ્થળે અટવાઈ જાય છે. ને તેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા જામતી નથી, તેનું એક કારણ અન્ન છે. ‘જેવું’ અન્ન તેવા વિચાર.’ આહાર સાથે વિચાર ને આચાર સંકળાયેલા છે. તેથી આપણામાંથી શ્રમ ને સાધના વાદ્યા ગયા છે આ બંને વગર શુદ્ધિ આવે જ ક્યાંથી ?

કાંટાની વાડ જેવા મા-બાપ હોવા છતાં પણ તેઓ આપણી રક્ષા કરે છે.

૭૪ પરિશ્રદ

જોડકી જરૂરિયાત હોય તેના કરતાં વધારે પરિશ્રદ
ન કરવો. જરૂરિયાત ઓછી થઈ ત્યારે એટલે વધારાની
ચતુર્ત્તો ત્યાગ કરવાનો છે.

પરિશ્રદને ઊંડવા માટે અને બીજાના અવનમા ને
ઉતારવા માટે વિચારની, આનની, પેમાની ચહેંચાડી મરી
નાખવાની છે.

આપણે આજે સંશ્રદભાવો બહાર નીકળવાનું છે.
જરૂરિયાતમાં વધારે ચતુર્ત્તો કરવામાં વધારેમાં વધારે
પાપ લાગે છે.

નખ માટે થવાથી, તેમાં ફેલા બદલ છે કે.ઈને
જાણી ત્યારે છે, અને કે.ઈ થઈ લાગે. નખ ઉપરી પાત્ર
ત્યારે છે અને દુખ થઈ છે. તેમ પરિશ્રદ વધારવાથી
અવનમે પૂખત નુકસાન થઈ છે અવનમારાતિ મરતી
નથી, મરતી કરેલા થાય છે. દુષપરિવાર આ મરતી
ફેલા નથી.

અપરિવ્રજ્યા નૃપજા ઓછી થાય.

લેણું ભેણું કયું હોય તે મરની વખતે તેના બાર ઊંચકાતો નથી.

હવનમાં સીથી વધારેમાં વધારે બાર પરિવ્રજનો છે. અને સીથી ખરાબ થયે તે પરિવ્રજ છે. ઘણી શાંતિ દાનથી જ થાય છે, અને પરિવ્રજમાંથી છટી શકાય છે.

જરૂરિયાત જેટલું રાખવાનો નિયમ રાખવો. જરૂરિયાત જેટલું હવનમાં મળી રહે છે. વધારે ભેણું કરવામાં વધારે દુઃખ છે. મુસાફરી દરિયાની હોય ત્યારે નૌકાને હળવી રાખવી પડે છે, નહિતર ભારથી નૌકા ડૂબી જાય છે, તેમ ભવસાગરમાં ભમતા હવને પરિવ્રજનો બાર ઓછો કરવો પડશે—નહિતર ભવાંતર ચાલુ રહેશે.

પરિવ્રજ તે શરીરમાં રહેલ મળ સમાન છે. તે મળ આપણી તળિયત બગાડે છે, તેમ પરિવ્રજ આપણો ભવ બગાડે છે.

જ્ઞાનીને વંદક ને નિંદક બન્ને સરખા લાગે છે અને તે બંનેની વચ્ચે પોતાના ધ્યેય તરફ આગળ વધ્યા જ કરે છે.

૮ ❀ સ્ત્રી એટલે સયમ

ગીના જીવનમાં સંયમનું તત્વ હોવાથી એટલે જ સયમ કિનારાને જીવનની આગપાગ સામવાનો છે, એમવાર સદિત એ કિનારાને કહ્યું : “તમે તુડી જલવ, કાલનું કે અમને દરનું દરનું બરાબર કાલનું નથી.”

ત્યારે કિનારાએ કહ્યું : “મેં અને તુડી કહ્યું, તે તમારે સદિતાને કાનમાં દેવાઈ જાય પડે, અને મારા આગરને મેળવી શકેલા નથી.” તેમ ના પાડી જીવનની આગપાગ સંયમ રૂપી કિનારા નહીં હોય, તે જીવન નમે ત્યાં એટલાઈ કર્યો ને નાશ પામ્યો.

દિવાળીના દિવસોમાં થઈ તેરસે હાડમીપૂજન થાય છે જો સીદને કાળી માતાની ઉપાસના અને જ્ઞાન : રાત્રી પૂજન એટલે સદયનીની પૂજા થાય છે. આમ સ્ત્રીમાં ધન કેવાની, શક્તિ કેવાની અને વિદ્યા કેવાની રહેતી છે.

પણને બધાએ અને ખરેખર જાણે જાણે, તે રહે આર્ય દેવે તે જાણે.

મદનદેખાના પતિનું પૂન તેના જીવ કદી નાળે છે. તે વખતે મદનદેખા પતિને યોગનાબાગ કરાવે છે, કામા આપાવે છે, અને કામના તાત્ત્વ રંગને પાઈને ક્ષેત્ર બનાવે છે. તેથી પતિ શાંત થેલા અને મરીને દેવ થેલા.

સવાર પડનાં મદનદેખા ગુરુનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા લાયક છે, તેના અંતરનું જ્ઞાન તેને દોરે છે. વ્યાખ્યાનમાં પેલા દેવ પાંડિત્યાં ગુરુને નહીં, પણ મદનદેખાને વંદન કરે છે, કારણ તેને તારનાર મદનદેખા હતી.

સાધુનું કામ સહન કરવાનું છે. શ્રાવકનું કામ દેવ, ગુરુ ને ધર્મનું રક્ષણ કરવાનું છે. શ્રાવક તો સાધુનો કિલ્લો છે. જગતને અલય દેનારા સાધુઓનું રક્ષણ કરનાર શ્રાવકો અલયદાન કરે છે.

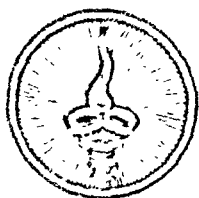
← ❖ મુલ્યવાન વસ્તુ

વસ્તુ જેમ કિંમતી હોય તેમ તેને તપાસવાનું-
માપવાનું બાધન શુદ્ધ હોય. લોકડા દરવા બનાવ મૂલ્ય
વાન છે, તેથી તેને માપવા માટે કાંટો નાનો હોય છે.
મોના દરવા લીસા અને ફનો મૂલ્યવાન હોય છે, તેથી
તેમને નોસવાનો કાંટો શુદ્ધ હોય છે.

જગતમા વીંધી વધારે મૂલ્યવાન વસ્તુ ધર્મ જ છે.
તેથી ધર્મ શુદ્ધ ગુણથી જાગૃતો કાંટો બરાબર ન હોય
તે માપ બરાબર જાણી શકાતું નથી.

આપણી ગુણિ શુદ્ધ અને રિયર હોવી જોઈએ. આપણ,
મિત્ર-ધર્મી બંદર નાખે પટેલા છે, તે તપાસવા શુદ્ધ ગુણિ
જોઈએ, અરિહંત, નિહ, આચાર્ય, ઉપાચાર્ય અને શાસ્ત્રો
દુષ્કર્મનું ક્ષેત્ર બનાવવાનું છે પ્રેમ, શુદ્ધતા, ને રિયર
અને છે ધર્મ તારુહાર છે, ધર્મ રાધવાદા હૃદય છે.

❖

૧.૦ ધર્મ અને વિજ્ઞાન

ભૌતિક પદાર્થો મેળાવા માટે આપણે જેટલી મહેનત કરીએ છીએ, તેટલી બુદ્ધિ આત્મા માટે ઉપયોગમાં લઈએ તો આત્માનું કર્યાબધું નરુર થશે. ધર્મના વિષયમાં સારિય, બુદ્ધિ ને સ્થિરતા-બધું લેઈશે, પાત્ર પણ ઉત્તમ લેઈશે.

ધર્મ માટે જ્ઞાન લેઈએ. ધર્મને આજે વિજ્ઞાનમય દૃષ્ટિથી આગળવે પડશે.

તજિયે હીરો પડ્યો હોય અને પાણી સ્થિર ન હોય તો હીરો દેખાતો નથી, તેમ આત્મામાં અનંત શક્તિ પડેલી છે, છતાં આપણી અંધગતાથી આત્માનો ઉદ્ધાર કરી શકતા નથી.

જેમ કાપડ પાતળું બનતાં તેનું મૂલ્ય વધી જાય છે. એક લોખંડના ટુકડાની કિંમત એક રૂપિયાની હોય, તેને ઓપરેશનનું સૂક્ષ્મ સાધન બનાવીએ તો તેની કિંમત અનેકગણી વધી જાય છે, તેમ જીવનના ટુકડાને તપ-ત્યાગથી સૂક્ષ્મ બનાવી ઉપયોગી યંત્ર બનાવવાનું છે, અને આત્માને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનો છે.

ભગવાન મહાવીરે જીતમ કથાગીને યાદવાદ કર્યું
 કે કે 'હે જીતમ ! એક શત્રુ પાત્ર તું પ્રમાદ કરીશ નહીં '
 કારણકે ગયેલાં નમય કરી પાછા આવેલાં નથી તેથી તેના
 નરુપચંગ કથવાનાં છે, નમય સ્વભાવ છે, તે કહી પકડી
 માતાનાં નથી, ને તે પકડી માતાય નો ફાંકી શકાનાં નથી
 ભગવાન તીર્થંદર પાત્ર નમયને ફાંકી શકયા નથી. નમયને
 ફાંકી નહીં, પાત્ર ખરીદી શકાય છે. તે ખરીદી શકાય છે.
 બદ્ધજી બદે જેની પાને ગમજાતું છે, તે જ નમયને વાદ.
 કાચોમા વાપરે છે જે દારુનું બાથ છે, તે ગય. પાછી પાત્ર
 આવતુ નથી માટે આવતી કારણું કે, મ આજે જ કરે.
 ગઈ કારણી વાળે જુદીને આવજોનું શુંદર બનાવવાની કે
 પ્રયેક રિપને આદરના કરી દેવાનાં છે ચિંદગી ગઈ.સ
 પદ નહીં, આવ પદ દેવવાની છે

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

૧.૨ ઓ દિવ્ય બાથું

બાપાર ગામ જતી વખતે બાથાની જરૂર છે, તેમ લાંગી મુઝાફરીએ ઉપડેલા આત્માને બાથાની જરૂર છે. પ્રત્યેક સવારે આપણે જાગીશું એવું નક્કી નથી, એક દિવસ તો આંખો મીંચાઈ જવાની છે.

દુનિયાની મોડની ચકરીમાં આપણે તસ્વજ્ઞાનની વાતોને બૂઝી જઈએ છીએ. આજ તો સારી જવાની છે, પણ આવતી કાલનો વિચાર કરવાનો છે. આત્મા તો સદા પ્રવાસી છે. તે વાસી નથી રહેતો, માટે પ્રવાસીને તો ભાથાની ખૂબ જ જરૂર છે.

એકાંતમાં બેસીને આત્માને પૂછવાનું છે : “ તારે જવાનું છે ? ” જો જવાનું હોય તો જવા માટેની તૈયારી કર.

અહીં મૂકીને જવાની વસ્તુને ભેગી કરવામાં હવનને વેડફી નાખવાનું નથી. જતી વખતે સાથે કંઈ ન આવે તો એ વસ્તુઓ ભેગી કરવાની શી જરૂર ?

પાથિય

કંઘન, કુટુંબ, કાથા અને કામ એ દ્વાર જગતમાં દેખાય છે, પણ એ દ્વારમાંથી કોઈ એક પણ ગાયે આવવાનું નથી. દાન, શિયાળા, નપ અને બાવ ગાયે આવવાનાં છે, જે આ દ્વાર નહિ દેાથ, તેા પેલા દ્વારને ગાયે આવવાના જ છે.

માનવી બદાગગામ તથા, ત્યાં ગાયે આવવાનું બાધું લઈ તથા છે માનવી ગમાર નથી, પાતાની ગમવડ ગામવથા માનવી ખુબ જ પારોગા છે.

જીવનમા લાંબા લાંબા પ્રવાસનેા અંત નથી, છેડા નથી. અંત નથી એવા પ્રવાસમાં વાહી નીકળેલા માનવી પાને આવવાનું શું ? પ્રવાસમાં ગાયે ગમવડ ન હે તેા તેને શાનીમા ગમાર કહે છે. દરેક માનવી પાતાને પંડિત માને છે, પણ આજનું માણુપણ કયાં શુધીનું ? હતાપણ એ છે કે જેનેા વિરામ શાંતિમય દેાથ

લાંબા પથે જવા માટે જવનું બાધું બાધવાનું છે બીનિક માધનેા તમારા મધા પાડી બીજના દામમઃ જવાના છે.

જવબાધામા દ્વાર અંગ છે

૧. દાન શુએ શાસ્ત્રેલા શુવચનેાનું એવા;

૨. વિદારપૂર્ણ મનન

૩. નિદિધાસન-દિશેા પર સંકલ્પને આ મઠારૂનિ

૪. સમવજ્જપૂર્ણે વિદારપૂર્ણ આચરણ

૧.૩ ઓળખાઈએ શ્રદ્ધા

પરિશ્રદ્ધા એ એક એવું ગુણ છે, તેનું હવન પરિશ્રદ્ધા સાચવવામાં પૂર્ણ થઈ જાય છે. પરિશ્રદ્ધા એ પત્ની સમાન છે, જેની કિંમત નથી. પરિશ્રદ્ધા એ જ્ઞાનાની કટાર છે, છાતીમાં વાગતાં લોટી નીકળે છે અને કટાર મરણ પામી લાવે છે. વધારે પરિશ્રદ્ધા હોય તો કોઈમાં વિશ્વાસ પામી નથી રહેતો. પરિશ્રદ્ધા ગોઠવવામાં અને સાચવવામાં ચોવીસ કલાક આજ્યા જાય છે.

જેમ મુસાફરીમાં સામાન ઓછો, તેમ મુશ્કેલી ઓછી, તેમ પરિશ્રદ્ધા ભાર ઓછો, તો હવન હળવું ને મુશ્કેલી વગરનું બને છે.

પરિશ્રદ્ધા જોજથી ધર્મ આરાધના થઈ શકતી નથી. આત્માના વિકાસમાં પરિશ્રદ્ધા બહુ જ અંતરાય કરે છે.

૧૪ ઠ નવપદ

નવપદજીના વાક ગાથે મનને પાંચવાનું છે, જેથી
ને અટકતું અટકી જાય વાકવર્તી છે અટ પદ વિજય મંગલ
છે, જ્યાં નિદ્રાવક વીર કાજરોક પદ વિજય મંગલ છે.

અદાદ દેવ રહિત, અંતરના કાનુકેત પદ વિજય
માન કરનાર, ત્રણ જગતને જોનાર અરિદેવ છે.

અરિદેવો આકારવાળા છે, નિહાં બનુ આકારી છે.
નિહાંને એગ,પાથનાર અરિદેવો છે. કૃપીશન નણુ નથી,
પણ તેને એગ,પાથનાર ન્યૂન છે, લેખ શિક્ષો નવા નથી.
પણ તેને એગ,પાથનાર અરિદેવો છે.

ગાગાની કાર્યકૃષ અરિદેવો છે તારું જે.દેવે
ધર્મકૃષી ખબરો આપે છે, તેથી અરિદેવનું નામ પદે
લેવાય છે.

આપણા આ માનું રાત અરિદેવ રહે છે. ક.સ.

દર્શન ને આદિયન અભાવનાર અધિકાર છે. શિક્ષાને મેળવી આપનાર અધિકાર છે.

પ્રત્યક્ષ, ઉપમા ને આશ્રમાંથી આશ્ર દ્વારા અધિકારીનાં અનુભવ થાય છે.

આપણે શિક્ષાને લેઈ શકતા નથી, પણ તેનું અવરૂપ લઈ શકીએ છીએ. કર્મમાંથી મુક્ત થઈએ ત્યારે શિક્ષાળનીએ છીએ શિક્ષાએ કર્મોને કેટલી નાંખ્યા છે સ્વભાવનો આનંદ મેળવનાર શિક્ષા છે.

સાધકને પ્રતિકૂળ અને અનુકૂળ જાને ઉપસર્ગો અનુરૂપ થાય છે. પ્રલોભનમાં પોતાના ધ્યેયને ચૂકી જવાનું નથી અને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવાની છે. સાધક ગમે તેવા વાતાવરણમાં પણ જાગૃત રહે છે.

૧.૫. ✽ જ્ઞાન અને જ્ઞાની

ઉત્તરજાતના સૂત્રમાં પ્રભુ જણાવે છે કે જ્ઞાનજીવેના નાનકડી વસ્તુ મેળવવા માટે મોટી વસ્તુ જતી રહે છે, પણ મગજ આદરે કિંમતી વસ્તુ મેળવવા માટે નાની વસ્તુ જતી રહે છે નાનું જ્ઞાનકે એક પીંચકીની જેમ જાણના પાતાનું પકડવું આવી રહે છે.

દિગ્દિશોની તૃપ્તિ અને લીલિત સુખો જ્ઞાનકે જ્ઞાનજીવેના જીવન જીવી રહ્યા છે, સ્વાદે પોરિત માત્ર તેના જીવનના આત્માના જ વિચાર રહી રહ્યા છે.

જ્ઞાપણા જ્ઞાતરના દ્વાર રહેતો એક છે, જ્ઞાતરના તિમિર છે, રેશ છે જ્ઞાપણા રેશરના આપણે, રેશરના રાખત નથી થતા, મોટી ચાર પાત્રી જઈ રહે છે રેશર પાત્રી, મનની, આપણી અને રેશરના રેશર રેશર જ્ઞાતરમાં પ્રવેશી છે, પણ જ્ઞાતરના રેશર જ્ઞાતરના દ્વારે ખુલી શકે છે.

જાની અને શાસ્ત્ર આંતરનું નિમિત્ત કરી નાખી પ્રકાશ દેવાની કહે છે.

જ્ઞાન અમરૂપ છે, જ્ઞાન પ્રકાશ છે. જ્ઞાન વિખરતી દેવા છે. મનુષ્યનીર પ્રમુ જ્ઞાનનાં દરિયાં કરવા અને જાની પુરુષો નેા માત્ર જ્ઞાનનાં જિંદુ કરવા. પ્રમુ તત્ત્વજ્ઞાની કરવા, અને તારા મંડળમાં ગંદ સમાન કરવા. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તેમની શુદ્ધિના ઉપરના મંદ શુદ્ધિવાળાને ધર્મ પમાડવા માટે કરે છે.

જ્ઞાનથી વિનય આવે છે, નમ્રતા આવે છે. કડીરને ઘડપણ આવે છે, પણ જ્ઞાનને કોઈ દિવસ ઘડપણ આવતું નથી. જ્ઞાનીની વાત નેટલી વાર સાંભળીએ, તેટલી વાર આપણું મન સ્વચ્છ થઈ જાય છે. ટાઈમ મળે ત્યારે જ્ઞાન લેતા જાય. જેમ મધમાળી જુદાં જુદાં કૂંડા ઉપર ઝેરીને મધપુડો કરે છે, તેમ આપણા જીવનનો ભંડાર જ્ઞાનથી ભરવાનો છે.

જ્ઞાન મેળવવા અશુભક્રિયાનો ત્યાગ અને શુભ ક્રિયાઓમાં રસ આવશ્યક છે. અશુભમાં નિવૃત્તિ ને શુભમાં પ્રવૃત્તિ મુનિઓને હોય છે.

૧૬ ❖ પ્રકાશપંચ

નેમર્ગિક ઇલાય જીવનને પ્રેરણા આપે છે કુલ
જીવો ખીંચે છે, નીચળ આપે છે અને મારું હૃદયાર્થ જાય
છે, તે જોઈને મનમાં હુઆ માય છે અને જિજ્ઞાસીના
તરત જ વિચાર આવી જાય છે કે 'જન્મ' છે, ખીંચે છે
અને મરણ દોડી કાઢે આપતાં જીવનની મર્યાદિત થઈ
જાય છે.'

'જાતીને નેમક્રમાર મંદમ દે છે' એવું
ચિત્ર જોઈને પાશ્વક્રમારને મંદમબાવના થાય છે આમ
જેટલાક ચિત્રો પણ આપણી લગ્નિત કરે છે

પ્રભુની જલ્મ મુનિ પાળ આપણને પ્રેરના આપી
જાય છે એવળ એલગીલામા આજીવિની પ્રતિમા જોઈને
ચિરાંતના દર્શન થાય છે ખાલિયાપુમા રી આદીશ્વરના
મુનિ જોઈને આપણા જાણે બદલાઈ જાય છે મરેલાદામ.
રી જીમંધરવામિની મુનિ જોઈને જન્મતાના દર્શન
થાય છે.

નેમર્ગિક જનાયો, ચિત્રો, મુનિઓ, રાજો જે
જાનીની જાતી જીવનને પસંદાપી નાખે છે, અને હૃદયના
દાર ખોલે છે, તેથી આત્મમાં મરણ પદરક છે, અને
આમા મરણથી વિદી છે

૧.૭ ધર્મ તપશ્ચર્યા

અગ્નિ જેમ કચરાને બાળી નાંખે છે, તેમ પેટના કચરાને તપશ્ચર્યા બાળી નાંખે છે. શરીરના રોગોને તથા વિકારોને દૂર કરનાર તપશ્ચર્યા છે. કાયા માંદગી હોય ત્યારે સારા વિચારો આવતા નથી. ધર્મ કરવા માટે શરીર એ પહેલું સાધન છે. તપશ્ચર્યા એ શરીરનું ઓછડીંગ કરે છે. મન, શરીર અને આત્મા મનઝુત હોય તો ધર્મ શુદ્ધ થાય છે.

તપશ્ચર્યા શક્તિ અનુસાર કરવાની છે, શક્તિ હોય અને તપશ્ચર્યા ન કરે તોપણ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે છે.

તપશ્ચર્યા રૂની વાટ જેવી છે. એકલું રૂ તૂટી જાય છે, વાટ કદી તૂટતી નથી. તપશ્ચર્યાથી મેદ ઓછો થઈ જાય છે, અને રોગમાંથી બચી જવાય છે. ઉપવાસ શરીરને નીરોગી બનાવે છે. તપશ્ચર્યા વિધિપૂર્વકની હોવી જોઈએ.

૧.૮ ઓ આત્મા અને કર્મ

આત્મા અને કર્મ તે જુદા અને પાણી માફક મરી ગયાં છે તેથી તેના રંગ બદલાઈ જાય છે કર્મથી આત્માનો રંગ બદલાઈ ગયો છે, તે જડ બની ગયો છે. આત્મા પારદર્શક છે, પણ જડના પ્રેમથી પાનાનાં સ્વભાવ ભૂલી ગયો છે તે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે, તેને શુદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયા કરવાની છે. તેથી આત્માને ઝાળખે. સાધનાની પ્રક્રિયાથી આત્માની ઉત્તતિ થશે. જેમ લાલચોળ તપેલા લોખંડના ગોળાના આણુએ આણુમાં ગરમી પ્રસરેલી હોય તેમ આત્માના આણુએ આણુમાં કર્મ વળગી રહેલાં છે. તે માટે તપશ્ચર્યા અને જ્ઞાનયોગની જરૂર છે.

કોઈકવાર આત્મામાં એકાગ્રતા ને રસ જામી જાય તો તે પરમાત્મા જેવો બની જાય છે, તેથી જ અંતમૂહુર્તમાં જ્ઞાનીઓએ કર્મ ખપાવી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલા છે.

૧૮ છ નય અને પ્રમાણ

વચનનું એક બાજુનું જગત આપે તે નય કે
એક જ વાતને મુખ્ય બનાવી, જગતની બીજી બાજી
વચનમાને બીજી બનાવવી તે નય કે નય બોલુ સાચુ નહીં.

બાજી વચનના શરૂકારથી એક વચન બને કે, તે
પ્રમાણ કે.

નયમા મિત્રતાએ દેવાય કે અને પ્રમાણમા શરૂકાર
દેવાય કે

જેનદર્શન પ્રમાણથી પેટમા નયને રાખે કે નય
અને અસાચનું મિત્રાણ કેવલે દુષનના અવલોક
અસ માથી શત્રુને તારવી દેવાનું કે, જે મ આપે, દેવદાને
હાથે કે 'હું' હટ પીતું છું' ખરી રીતે આપે, હટ મારું
કોઈના પીડાને રીતે

દુષનના અવલોક નય અને પ્રમાણ, હાથે કે

અને નય અને પ્રમાણુ તરફ પડી સામ્યદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

વસ્તુને પાછળી તે નય અને વસ્તુને આરે બામૂઝી મમમ રીતે કોવી તેનું નામ પ્રમાણુ. દુનિયાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં નયને જ આપનારો છે, ત્યારે જનના તત્ત્વજ્ઞાનમાં પ્રમાણુને જ આપનારો છે.

નયને રીતે મૂઢા મૂઢા સંપ્રદાયો ઊભા થયા છે.

નોકામાં જે બેલેન્સ ન હોય તે નોકા કૃષી વ્યય છે, તેમ એકલા નયના સિદ્ધાંત પર રચાયેલા ધર્મ નાશ પામે છે.

બધા સાતે નયો ભેગા થાય ત્યારે પ્રમાણુ બને છે.

સૂંઠ અને ગોળના ગુણ જુદા છે. સૂંઠ વાતને દૂર કરે છે, અને ગોળ પિત્તને દૂર કરે છે; ત્યારે ગોળને સૂંઠ ભેગા થાય ત્યારે તે વાત, પિત્ત ને કદને દૂર કરે છે.

નય અને પ્રમાણુનું દર્શન જીવનમાં થાય છે. પહેલો માણ, બીજો માણ તે નય છે અને છેલ્લો માણ તે પ્રમાણુ છે. પહેલો માણ એકાંગી દર્શન અને છેલ્લો માણ સંપૂર્ણ દર્શન થાય છે.

નયના ગર્વ મિત્રજુને પ્રમાણ કહેવાય છે. દુષિયો દુષિયો ગાજુનાં એ દુષિયા બને છે. દુષિયો એટલે નય અને એ દુષિયા ને પ્રમાણ છે

નયને આધારે વ્યાજુ' જગત સીમના વિધાન જાણે છેકજુ' નથી. વિચારેને નયથી શરૂ કરવાના અને પ્રમાણથી પૂરા કરવાના. એકજુ' નય છે એકસે પ્રમાણ વાલી શરૂ નથી. શબ્દનો અર્થ નયથી થાય છે, વાળાંના વિચાર પ્રમાણથી થાય છે. 'શબ્દ'ના નયથી એક જ વિચાર અને પ્રમાણથી અનેક અર્થો થાય છે

નય દ્વારા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પ્રમાણ દ્વારા નિર્ણય લેવાય છે.

“આત્મા” જાણવાથી શબ્દ જાણાય છે, એકા. અર્થજન (નયમાં) અને જીવિતમા વિતન વિજ્ઞાતા આપે છે.

પ્રમાણને સમજાવે તરફને આવેલાં એ મુકવાના છે. જ્ઞાન તો દરેકની પાસે હોય છે, પણ તે જ્ઞાનને આવરેલાં એ મુકજુ' અમર, અધારે કિંમતું વિતન થાય, ત્યારે અન્યથા બાક ર પા થાય છે.

કિંમતો અર્થે કહી કાઢ તો એકા. કવો. રહે છે. કિંમતો શબ્દ કહે ત્યો કુખી એકા. દરેક. નય

શબ્દ થયું બરવા, પણ એવું અર્થ બરવા નથી
અર્થ મળ્યા પછી આનંદ ઉપરાંત શાવ છે અને પછી
અર્થના વિવિધતા અનુભવવાનું શાવ છે, અર્થ કોઈનમું
ઉપારાના અને આપના માટે છે, શબ્દ કરવા સુલેલી શાવ
અને અર્થ કરેલા અવધી શાવ છે.

નયને પ્રમાણના પરમાં લઈ જવાથી અર્થ આપી
જાય છે.

જેઠતું હોય છતાં તે મળે નહીં અને
તેનો ત્યાગ થાય તેને અકામ નિર્જરા કહેવાય
છે. જ્યારે મળતું હોય અને એ છોડીએ તેને
સકામ નિર્જરા કહેવાય છે. કોઈ મરી જાય અને
આખો દિવસ લૂખ્યા રહીએ તેને અકામ નિર્જરા
કહેવાય છે.

દેનન્યનો ઉપયોગ વધતો જાય તેમ તેનો વિકાસ વધતો જાય છે. મનુષ્ય માટે સ્ત્રીથી વધારે તેને ઉપયોગ છે તેના ઉપયોગથી (દર્શન અને જ્ઞાનથી) જ્યોત્સના જ્યોત્સના કર્મબંધન તે છે છે અને ઉદયમા આવેલા કર્મને પ્રમુખતાથી જોડાયતાં નવાં કર્મો બંધાતા નથી અને ઉદયમાં આવેલાં કર્મો ખૂબી જાય છે નિર્ધન માતા રોગ, બુધ્યા રોગ ત્યારે તેની જેવા કોણ છે છે તે વિનવડે તે કાળુડો કે હું નિર્ધન કરતા તે ધોળા જ રાખી છું

ગરબકુમારના માથે ગરબી સારંગી હતી ત્યારે પાણી તેમનામાં અઘળ ગમતા હતી તેવો જ વચન ન ગા હું ખેંચે જાત બનાવે છે, સંસારની નાની નાના વાતે એ આજીવન કરીને નવા કર્મો બાંધે છે

જુલમા રોકે ક્રિયા અને પ્રવૃત્તિ પાતળ ઉપદેશ રોગ છે આપણે ઉપદેશ અમત અધરા રુદા રોગ છે ઉપદેશ માણસ પણ "આમ દોઢી" જેવો રાખે તે તરત જ પમડીમાંથી ઉઠેલો થઈ જાય છે.

પાતાળ પાતાળ રસ્તો, રણ રસ્તો અને અ.વ.ની કાલો પિયાર રહેતો તે જાહેર કાલે દેવદાસને ઉપદેશ છે કંઈ એકાંકી કંઈ પાતાળ-રાસ્ટ્રો. વિચરે છે છે.

૨૧. ✽ આદર્શ

આદર્શ વિશેષભર્યું છે, અને માનવી વિશેષ છે, આજે માણસ માણસને વિશ્વાસ નથી કરતો, તે શાંતિથી બેસી શકતો નથી, ખરાબ દેવોથી માનવી ભૂલી રહ્યો છે, માનવ માનવીથી આજે વધારે ડર છે (દત્તવરથી નથી ડરતો).

માણસ તો દેવની કોટી જેવો છે, દેવતાઓ પણ માનવીની માનવતાને નમે છે. મહાપુરુષોના જીવન જેવું જીવન જીવવાની ઇચ્છા કરવાની છે. સારા માણસ માટે આદરમાન ઉત્પન્ન થાય છે.

સત્જન, સંતો, જ્ઞાની મહાત્માઓ આદર્શ સમાન છે લગવાન મહાવીરમાં ત્યાગની મહત્તા છે, સીતાજી પાસે સદાચારનું અલંકાર હતું.

સ્થિતપ્રજ્ઞ માનવી જીવનને શાશ્વત બનાવી જતી બળ્ય છે. થોડાક પ્રલોભનમાં અકટચા વગર ઘણું મેળવવાનું છે. આજે આપણે ધ્યેય વગરનું જીવન જીવી રહ્યા છીએ.

અંશમાં જ આદર્શ કેળવવાનો છે. આજે દેશમાં માનની વાતો થાય છે. જીવનમાં હાહાકાર હોય છે.

માણસનો આદર્શ કોઈકેના જીવનને જટિલ પ્રેરણા આપે છે. જીવન લોકપ્રકાશને માટે જીવાય નો જીવન માર્ગક થાય છે જીવનમાં ન્યાયની મહત્તા છે. તપ વિના શિદ્ધિનાં ફળ કરી માન્ય થતા નથી જીવનમાં અમુક મૂલ્ય-આદર્શ આવશ્યક છે. જોકે મૂલ્ય કે શ્રદ્ધ આપણે ન બની શકીએ, પણ એકાદ મહાગુણનો તારો બનીને પ્રકાશ જીવનમાં પાથરી જવાય.

૬

સંયમપારીનું રમણજી આપણને શંકા અપાય છે. સંયમપારીને રાણજીને મળે છે "તમે રાખોને પેરા કરીને જ્યોત, તો તરત જ રીલા તમારી મામે મેરો" ત્યારે રાણજી કહે છે કે "રાખનું રમણજી કહે છે, ત્યારે મને તારી રાણી બેવાનું પણ મન નથી થતું અને કેહ કોઈને ધોની બની જવાનું મન થાય છે" રમણજી રમણજી કહેતા આપણે આત્મા પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે.

૨૨ ❖ સમ્યક્ત્વ

સમ્યક્ આવે ત્યારે નિરાશનું બીજ વગર જાય છે. મોક્ષ મેળવવાનાં સાધન સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે. સમ્યક્ દર્શનથી મોક્ષનું બીજ પ્રગટે છે.

જેમ તંદુરસ્ત માણસને ભૂખ લાગે છે, તેમ જેનું મન તંદુરસ્ત હોય તેને સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે. મનના રોગી કદી સમ્યક્દર્શનને પાપ્ત કરી શકતા નથી. ભવ્ય આત્મા સમ્યક્દર્શનના અધિકારી બની શકે છે. જેમની ભવિતવ્યતા પાછી હોય તે જલદી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઉચ્ચ ધર્મીને કે પરમાત્માની મૂર્તિને જોતાં સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે. જોકેમાં ચેતન કામ કરે છે, બીજમાં જડ કામ કરે છે.

આગમ, ઉપદેશ, મૂર્તિ, સુવાક્યો વગેરે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનાં અવલંબનો છે.

૨૩ ❖ બાંધિયો

આત્મા માટે બાંધિયાનું કામ કદનાક અને આત્માને નાકનાક મુલસાન છે. ગરબદાસિ પાને બાંધ્યાવ આપી જાય નો અહીંમિક બની જાય છે, અને બાંધ્યાવ પાને જે આગમ આપે નો હીમિક બની જાય છે. આનું કારણ અસાન છે, કયા ઝેરી રોગા કાળા અપાંદા અમારું, દેવાળી પાડે અગર છે.

મનિસાન કારણ છે. અને મુલસાન કાર્ય છે. કારણ અને કાર્ય જુદા પાડી રાકવા નથી. મનિપૂર્વકનું રાન બદિસાન છે.

કેના જે સંગામનો અવધાર કાર્ય છે તે મનિસાન છે. મનિ મેરકે સમયનું અને મુગ મેરકે સમયનું.

જમવાન બદાપીર કષાળી રોગકા તે મીનક દવ મીનક સમય છે અને મેમારી આત્મા જમવાન કાર્ય છે. મુગ બની મા.

જાનુની સમયનું મનિ છે. જાનુનું જ કા મેરકે મુગ છે. પૂર્વકમિકા મનિસાન છે અને દેવદાસિકા મુલસાન છે.

૨૪ ઓગસ્ટ-૨૦

જે જે વિગતર આવે છે, તે વિગતરની આટુનિ છે. જેમ એકસ-રેમાં અમુક રોગ દેખાય છે, તેમ મનઃપર્યાવ જ્ઞાનવાળાને સારા માણસના મનના આકારો દેખાય છે.

અવધિજ્ઞાનવાળું હોય મનઃપર્યાવજ્ઞાન કરનાં મોટું છે. અવધિજ્ઞાન આખા લોકમાં વહે છે, મનઃપર્યાવજ્ઞાન મધ્ય-વિદેયમાં છે. મનઃપર્યાવજ્ઞાનમાં સૂક્ષ્મતા છે, અવધિજ્ઞાનમાં સ્થૂળતા છે. અવધિજ્ઞાન કાચ જેવું છે, મનઃપર્યાવજ્ઞાન હીરા જેવું છે. મનઃપર્યાવ જ્ઞાનવાળો થોડું બાંધે છે, પણ થોડકસ બાંધે છે; અવધિવાળો બાંધે છે વધારે, પણ તેનું જ્ઞાન થોડકસ નથી હોતું. અવધિજ્ઞાનથી આત્માનું જ્ઞાન થાય એટલે ઇન્દ્રિયોની મદદ વગર દુનિયાના રૂપી પદાર્થો બાંધી શકે છે.

મનઃપર્યાવજ્ઞાન આવે ત્યારે અવધિજ્ઞાન જતું નથી. સ્થૂળ વસ્તુ જોઈ શકાય છે. અવધિજ્ઞાન દૂરનું બાંધી શકે છે. અને મનઃપર્યાવજ્ઞાન જ્ઞાન સૂક્ષ્મ વસ્તુ બતાવે છે. રૂપીમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુને જોવાની તાકાત મનઃપર્યાવમાં છે.

અવધિજ્ઞાન સંસારીને થઈ શકે, જ્યારે મનઃપર્યાવ જ્ઞાન સાધુને જ થાય.

(૩) પોષક એવી એક વિધાનું નિર્ધારિત છે તે વિધિ પ્રમાણે આપણા રહેવાનું, તે વિધિ જરૂરનાં કારણથી, યાદી બાબતે જાન્યે યાદી વિધાની મન કોઈકમ રીતે રહે છે, તે વિધિ જરૂરી, કુટુંબની, વિવાહની, સમાજની કેઈ જિંદગી આપણની નથી.

(૪) પ્રશ્ન એ પ્રશ્ન સ્થાન કરવાવાળી આપણા કર્મભર પાયાના છે, તેથી જાન્યે જાન્યે ને શુદ્ધ થાય છે.

(૫) પુત્ર અસ્તિત્વની એટલા માટે કરવાની છે કે આપણું તેમના જેવા થવાનું છે; પુત્ર કરનાં પ્રમુખા ગુણે આપણા આત્મામાં ઉત્તરે, તેથી બાવના બાવવાની છે. તેમની પાસેથી માથા મેળવવાનું છે.

(૬) સ્નાત્ર એટલે પ્રમુખા જન્માભિષેક મેરુ પર્વત પર ઇન્દ્રો ને ઇન્દ્રાણીએ ઉત્તરે છે. ઉત્તરાશ્રમી, ઉમંગથી સ્નાત્ર બાજુવવાથી કર્મનો ક્ષય થાય અને ઉત્તમ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય.

(૭) દાન શુભ બાવનાથી આપાય તો કર્મનો ક્ષય કરનાર છે. તે પરિશુદ્ધ પરની મૂર્છા ઉતારનાર ચમત્કારી ઔપધ છે.

(૮) શીલ આત્મકલ્યાણ માટે જ છે.

(૯) તપ યથાશક્તિ સમતાપૂર્વક કરવાથી કર્મનો ત્વરિત ક્ષય થાય છે.

૨૬ ❀ યોગની વિશિષ્ટતા

ત્યારે જાતુ કરતા યોગના જાતુ ઝીંઘી વડી જાય છે. હૌકિય વ્યવસ્થા જે શાસ્ત્રી વ્યવસ્થા નથી પણ તે આત્મ, તે પશુટાવી નાખે તે શાસ્ત્રી વ્યવસ્થા છે. અધ્યત્મ આત્મના યોગથી મદાન જાતી જાય છે. યોગથી વ્યવસ્થા મન વિચાર તે સ્વચ્છ શાય છે. જ્યાં ગુપ્તી મન વિચાર નથી, ત્યાં ગુપ્તી કિયા નકારી છે. તે આકાશમા મિત્રામાયુ કરેલા જેવી શાય છે, જ્યાં ગુપ્તી કિયાની અસર મન પર ન થાય ત્યાં ગુપ્તી કિયાની કાર્ય કિ મત નથી. શાર માતાપરજી શારી સુચક જેમ મનને પ્રવૃત્તિત કરે છે, તેમ કિયા પણ મનને પ્રવૃત્તિત કરે. તેથી તેથી જોઈએ આપણે, જે કિયા કરીએ તેથી, તે જોઈના આટે નથી, પણ આ પછી આત્મના આટે કરવાની છે.

મનની સમાધિ યોગથી મળે છે. અવસ્થાની સુષુપ્તિ જેમ જાતી ન થયે, તેમ યોગી સુષુપ્તિને ક્રમશઃ જાગે થયેલા નથી સુષુપ્ત મન સ.ર. ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯.

અને યોગી માણસ પ્રવાસ દ્વારા અસાધ્ય પરમાત્મો
ફેરે છે.

જે આત્માએ યોગ વડે મનને બહુ જ મજબુત
કર્યું છે, તે આત્મા સ્વસ્થતા કૃપાસાગી બાકેક ઉત્તમ
પુરુષોત્તમ ફેરે છે. બાવના અમંગલ હોય તો કોઈ દિવસ
કાળે સિદ્ધ થવું નથી.

વચ્ચે ઉપર ચારી છાપ પાડતી હોય તો કાળે જેમ
પ્રવેશ, સ્વસ્થ ને ચાકું લેતકે, તેમ યોગ મેળવવા મનને
યોગથી ધ્રુવ લેતકે. યોગ મનને સ્વસ્થ કરે છે.

યોગનો પ્રભાવ અપૂર્વ છે, તે કોઈને ગાળી નાખે છે.

યોગથી જેવું મન વિધાયું નથી, તે પશુ જેવું
હવન ગાળે છે. યોગ વડે મન, વચન અને કાયા સુંદર
સંસ્કારિત બને છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી મતુષ્યનું
મન યોગ તરફ વળે છે.

જ્ઞાન વગરનો યોગ નકામો છે.

પરમાં ભક્તિ કરવું બહુ જ સહેલું છે, પણ
આત્માનું જ્ઞાન મેળવવું અને તે જ્ઞાનમાં રમ્યા
કરવું તે અઘરામાં અઘરું છે.

૨૭ ઝ ઠગા ને ત્યાગ

મરણકાળે દિવસાળા આનંદાના હૃદયમાં મરણાનો
આનંદ થઈ છે માનવીના જીવનમાં મરણાની બીજામાં
રોય નો નેમો મરણ બાંધીને દુઃખે મરણાળા હૃદયને શીત
નામે પાનું ન ગરમાયાય, માખાનું માથે પાનું ન ગરમાયાય
કરણે શીતું નો અગ્નિના મરણાવાળી બેગાળા કાઢે છે,
અને માખાનું પાનું અગ્નિના મરણાવાળી થી બાળી કાઢે છે,
પાનું મરણાળા હૃદય નો પીચાનું દુઃખ નોતા ક નેતા, તે
નય છે બીજાનું દુઃખ કે પાનું દુઃખ બાળી કાઢે
અથવા શીતું નો પીચાના દુઃખને દુઃખ ન કરે તથા શીતું ને
કેવળ જાનું નથી કાઢીને આનંદ પીચાનું દુઃખ નેતા, ક
આસી બેગાળા નાંદી કરે, જાનું નો દુઃખને દુઃખ કરે છે
અથવા દુઃખી પીચાનું દુઃખ દુઃખ નાંદી કરેને તથા નય,
વિચારમાં કોઈ દુઃખ નયે કાળે નાંદી કરે.

આપે, અમારે, અમારે અમારે અમારે અમારે
- દુઃખ દુઃખ નાંદી કરે કરેને જાનું તથા અમારું અમારું
દુઃખ દુઃખ કરે કરેને, આપે, આપે તથા કરે છે તે
દુઃખામાં અમારું અમારું

૨૮૦ દિ

જ્ઞાન એ જાણારની વસ્તુ મૂકે છે, પણ દષ્ટિ અંદરની વસ્તુ મૂકે છે. જાણારનું જ્ઞાન એ પ્રવૃત્તિનું નામ છે. જ્યારે દષ્ટિ એ પ્રવૃત્તિની અંદર દેખેલું જ્ઞાન છે. મર્યાદાઓ દષ્ટિ તરફ જાય છે, જ્યારે જગત જ્ઞાન તરફ જાય છે. દષ્ટિના અભાવથી શાંતિ મળતી નથી. થોડું ભણ્યા હોઈએ, પણ જીવનમાં દષ્ટિ આવી જાય તો જીવન સુધરી જાય છે.

એક વખત કચેડા રૂપિયાનું મશીન ખરીદ્યું. તેને રીપેર કરવા ઘણા માણસો આવ્યા. પણ મશીનમાં શું ખરાબ હતું, તે કોઈ જાણી શક્યા નહીં, છેવટે એક દષ્ટિવાળો (હાંશિયાર) એન્જિનિયર આવ્યો અને જોઈકરના જે ભાગમાં રીપેર કરવાનું હતું, તે ભાગમાં જ ચાર હથોડા માર્યા એટલે મશીન ચાલુ થઈ ગયું.

પછી એન્જિનિયરે ૧૦૦૧ ડોલર માગ્યા. તેને પૂછ્યામાં આવ્યું કે ૧૦૦૦ ડોલર નહીં, પરંતુ ૧ વધારે

એટલે ૧૦૦૧ ટોલર કેમ માગ્યા ? નો અન્વિતિયકે
જવાબ આપ્યો : ' હથોટા માગવાની કિંમત એક ટોલર
અને બુદ્ધિની (દષ્ટિની) કિંમત ૧૦૦૦ ટોલરની છે ! '

જે હોઠે આગળ બોલ્યા છે, તેમની પાસે જ્ઞાન
અને દષ્ટિ અને હોથ છે. પાછળથી ગંધલાંબાની પાસે
જ્ઞાન હોથ છે. જ્ઞાન જગતને કામ લાગે છે, જ્યારે
દષ્ટિ આત્માને કામ લાગે છે.

પાતાની અંદર રહેલો દષ્ટિનો અભાવ માનુષ્યને
કરાબદી બનાવે છે

દષ્ટિવાળો માનુષ્ય દુઃખ ભોળને ગળરાધ નહીં,
અને મુખમાં મલકાય નહીં, પીમાના દુઃખમાં સ્વપ્ના અને
પાતાના દુઃખમાં કિંમત રાખે છે

દષ્ટિ જગતનું જ્ઞાન નકામું છે

આપણને જ્ઞાનના બહારથી કેપાક છે. ૫૦ ના જગત
જાણ કેપાનું નથી જ્યારે દષ્ટિ બાળી જાય ત્યારે અજ્ઞાન
જાણ કેપાક છે કેપિયાથી માનુષ્યને જ્ઞાનને કેપક
આપે છે, જ્યારે કેપક દેખા માનસની અજ્ઞાને કેપ
કેપાક છે કેપક કેપકે અંતરની રૂઝિ. જ્યારે કેપકે,
કેપકે જાણ દષ્ટિ, જ્યારે કેપકે કેપકે જાણને કેપકે.

માણુમને શરીરના રોગની ચિંતા માપ છે, પણ આન્ધાના રોગની નહીં. ડી.બી.નું નામ સાંભળતાં ગંભીરો કિણ્નો પડી જાય છે, આનંદ ઊડી જાય છે, અને તેનું નામ સાંભળતાં જ તે હૃદયે દૂર કરવાનો ઈલાજ હાથમાં લે છે, પણ આન્ધાના રોગની ટીકર કરતાં નથી.

અનંતાકાળની આન્ધાને ક્રોધ, લોભ, માન અને માયાને રોગ લાગેલા છે, જેથી મનશ્ચરમાં આત્મા રખડ્યા કરે છે. ત્યારે આપણામાં આવી દગિટ આવશે, ત્યારે અંતરના રોગોની ચિંતા થશે, અને તેના ઈલાજ કરીશું.

આઠ વર્ષના બાળકને ડી.બી. થયાનું ડોક્ટર કહે પણ તે તો હસ્યા જ કરે છે. ડી.બી. જોડે શું તે બાળક લાગતું નથી, તેથી તેની ચિંતા પણ થતી નથી, તેના હૃદયની ચિંતા તેના માળાપને થાય છે; તેમ આપણે પણ આઠ વર્ષના બાળક જેવા છીએ, કારણકે ક્રોધ, લોભ, માન, માયા વગેરે હુશુણીની વિનાશકતાને આપણે લાંબી નથી તેથી આપણને તે હુશુણીની ચિંતા થતી નથી. અને તેને દૂર કરવાનો ઈલાજ પણ કરતા નથી.

ત્યાં સુધી સારું શુદ્ધ દર્શન થયું નથી, ત્યાં સુધી આપણે આત્મકલ્યાણ નહીં કરી શકીએ.

૨૯ ❖ શ્રદ્ધા

બરવાડોનું જાણ્યાનમાં સાળામું કે 'સદાપી ન ભાગ
ભાગને તરી જઈએ કોઈએ' તેા એકવાર જાણ્યાન
ભાંજાયા જતા પત્તામાં તરી આવી તેને કથ કે "જાણ્યાન
પર સદા પેાચ તેા મંસાદમાત્ર તરી કાકાચ તેા આ તેા
તરી કે" એમ પિનારી પૂરેપૂરી સદાપી તરીમ પણ
કૂકચો અને જાગીન પર સારે તેમ પાણીમાં આવી ના
જાણ્યાનમાં મમયતર પેાચવા કુર મરવાને પૂરક
'આવા પૂરમાં તું આવી કેવી રીતે ?' જાણ્યાને, કથાક
આપેલો "મનમાં નામથી મત્વાર પાર દે રક વા મદ
પાર કેમ ન ઉતરાય ?" તું તેા તરીમ. પર જુડે જ
અને તરીમ. રંગો પારે બાધ કે પેધા જાણ્યાનમાં આવી
કાડું ને."

આ જાણ્યાને કુરને તથાઈ કાડું પાડે કે, તે
અમતરી કલ્યાણ મન કહુ અને તરીકે જુડે પેધે
આકાષા મધા, પહુ પેધે. પાડેકે કુલ્લ. કાડું તરી
તરી પાર ન કરી કાડવા.

જે કામમાં શ્રદ્ધા હોય તે જ કામ પૂર્ણ થતી શકે છે. જીવનમાં અપારજા કરીએ તો તેમાં નફાવા મળતી નથી. અશ્રદ્ધાથી કામ કદિ નફા થતું નથી.

જેઈ વાળા કામમાં સાર માટે તોય શ્રદ્ધાને છોડી નથી, પણ વામણા નેત્રથી કામ કરતું નેત્રકે, અને શ્રદ્ધાથી છોડે કામમાં નફાવા મળે છે. પહેલાં તે આત્મામાં શ્રદ્ધા હોતી નેત્રકે કે આત્મા અમર છે, તે નાશ પામતો નથી. નાશ પામશે નહીં. દેવ, ગુરુ, ધર્મમાં અપાર, અદ્વય શ્રદ્ધા હોતી નેત્રકે.

આત્મજાંધનના ત્રણ મુખ્ય કારણ છે : જ્ઞાન,

શંકા અને અજ્ઞાન. જ્ઞાન જડ પદાર્થમાં લઈ જાય

છે, શંકા સાચા પદાર્થોથી દૂર રાખે છે અને

અજ્ઞાન સાચું સાંભળવા હેતુ નથી.

૩૧. જ્ઞાનપ્રકાશ

જ્ઞાનથી શક્તિ ટકી રહે છે. જ્ઞાન, જાની અને જ્ઞાનતા સાધનનાની ઉપાસના કરવાની છે. વસ્તુના જ્ઞાન વગર અન્ય જ્ઞાન ટકી શકતું નથી, તત્ત્વના જ્ઞાન જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આપનાર છે. નવ તત્ત્વના સમૂહથી વ્યંજિત જોધ તે જીવનનું દર્શન કરાવે છે. જ્ઞાન સર્વ સુખોનું મૂળ છે. અંધારામાં બીક લાગે છે, પ્રકાશમાં કદી બીક લાગતી નથી, તેમ અજ્ઞાનથી અંધકાર ત્યાં સુધી આપણા જીવનમાં હોય ત્યાંસુધી આપણને લય લાગે છે, પણ જ્ઞાનથી પ્રકાશ આવતાં આપણે લય ગ્રાહ્યો જાય છે. જ્ઞાનથી સ્વસ્થતા, શાંતિ ને સમતા મળે છે. જ્ઞાન મેળવવા માટે મૌન અને એકાંત ખૂબ જરૂરી છે. આત્માની જોજ માટે જ્ઞાનની જરૂર છે.

વસ્તુ મેળવતાં પહેલાં વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવી લેવું. વસ્તુનું જ્ઞાન આવ્યા પછી વસ્તુને કેમ વાપરવી તે આવડે છે.

૩૨ છ નિખાલસતા

કોની પાંદેરી પિયા હાઈએ તેને પૂજનીય શુદ્ધ માનવા
 જોઈએ. જાનના પ્રકાશ આપ્યા અને ભૂલ્યાને મામં
 બતાવ્યો તેણા બુદ્ધિને પૂજ્યા જોઈએ તેમના દયાર
 બેંધાબળ શુભી વાળી શકતા નથી

એક દબાઈને એક મધ્ર આપરતા દેવો તેણા તે
 પાતાની મેલી અદ્દર આકારમાં રાખતા અને કદર પડે
 તે મેલી હાઈ લેતા. આ પિયા તે દબાઈ પાંદેરી એક
 શાપુ રીખ્યા અને તુર કરાંને એક છુલકુ આપ્યાં.
 જોડું આકારમાં રાખતા આપે અમકાર જોઈ લોકો
 તેના બધાં. કયા દાખા પાંદેરી લોકોને પુણ્ય કે “આ
 પિયા આપ કોની પાંદેરી રીખ્યા ?” ત્યારે શાપુ ઠરે કે
 “હું તેા વિમાલક કરાંને જુલ લઈ રહીએ આ પિયા
 રીખી આપેા માં.”

શાપુને કુલકું નામ રોલકુ તેમજ અવધાન
 કરી તેણી પેઠે આકારમાં રોકું પાડેલું કરેલું જ કહ્યું
 શાપુના અમા પદ પડું અને તેણે તેણે કહ્યું કુલકું

૩૩ ❀ શરીર

હેવા અને નારંગેના કિન્નરના શાવ તે કથાન અગ્નિ હોય છે, મનુષ્ય અને નિર્વચનાં કથાન અગ્નિ હોય છે. જીવંતાના શાવ પ્રકારના શરીર છે : ઔદારિક, વૈકિય, આધારિક, તૈજસ અને કાર્મણ. મનુષ્ય અને નિર્વચના શરીર ઔદારિક છે, જેના વડે મુખદુઃખના અનુભવ કરી શકાય છે. હેવા અને નારંગેના વૈકિય શરીર છે, જે પારાની માફક છૂટું પડે અને ભેગું થાય.

આધારક શરીર પુણ્યાત્મા ઔદ પૂર્વધરોને જ હોઈ શકે. શ્રીમંધર ક્વામી પાસે જવું હોય તો આધારક શરીર કરીને અંતઃસુદૃર્તમાં પાછા આવી જાય છે. તૈજસ અને કાર્મણ શરીર સંસારના દરેક જીવોને હોય છે. ઔદારિક કરતાં વૈકિય સૂક્ષ્મ અને વૈકિય કરતાં આધારક સૂક્ષ્મ અને આધારક કરતાં તૈજસ અને કાર્મણ સૂક્ષ્મ છે.

પહેલાં ત્રણ અસંખ્યાત છે, અને તૈજસ અને કાર્મણ અનંતા પરમાણુના બનેલ છે. મૃત્યુ આવે ઔદારિક, વૈકિય અને આધારક શરીરને છોડવા પડે છે. જ્યાં જીવ જાય ત્યાં તૈજસ અને કાર્મણ શરીર સાથે જાય છે.

੩੪ ਭ ਏਯਾ

ਸਾਧ ਅਕਾਸ਼ਨਾ ਏਯਾ ਏ, ਕਾਧਲਖਨਿ, ਕ੍ਵਾਂਗ ਪੈਮਾਨਿਕ
ਨਿ ਕ੍ਵਾਂਗਿਧ ਪਏਲਾ ਓ ਆਪਾਹੀ ਨੀਧਿ ਏ ਅਨੇ ਧਾਨੇਨਾ
ਆਪਾਹੀ ਏਧਕ ਏ.

ਏਯਾ ਧਾਨੇ ਗੁਧ, ਪਿਯਾਧ, ਕਮ੍ਹੜਿ ਅਫਾਧ ਏਯਾ ਏ,
ਗੁ ਧਾਮ ਨਾਧੀ ਏ ਗੋਧ ਨੀਧੀ ਏਯਾ ਏਧਮ ਪੁਰਖਨਾ ਅਧੇਧਕ.
ਨੀਧੀ ਪਏ ਏ ਏਧਾਨੀ ਨਾਧਾਨ ਅਨੁਧਮਾ ਏ ਏਧਾ ਏਧਾ
ਧਾਨਾ ਨਾਧਾ ਧਾਮ ਏ ਅਨੇ ਧਾ ਧਾ ਏਧਕ ਏਧਾਨੇ ਏਧਾ
ਏ ਏ.

ਪਏਲਾ ਨਿ ਏਧਾਨਾ ਏ ਧਾ ਧਾ ਅਨੇ ਏਧਾਨੇ ਏ. ਏ. ਧਾ.
ਧਾਨਾ ਏਧਾਨੇ ਧਾਧ ਏ, ਅਨੇ ਧਾਧੀਨ ਏਧਾਨੇ ਧਾ ਏ. ਏ.
ਧਾਧੀਨਾ ਧਾਧੀ ਨਾਧੀ, ਏਧਾ ਏਧਾਨੇ ਧਾਧੀਨੇ, ਧਾਨਾ ਏਧਾ
ਧਾਧੀਨਾ ਧਾਧੀ ਧਾਧੀ ਧਾਧੀ ਧਾਧੀ ਏ.

ਧਾਧੀਨੇ ਏਧਾ ਧਾਧੀ ਏ ਏਧਾਨੇ ਧਾਧੀ, ਧਾਧੀ ਧਾਧੀ
ਏਧਾ ਧਾਧੀਨਾ ਧਾਧੀ ਧਾਧੀ ਏ ਧਾਧੀਨੇ ਧਾਧੀਨੇ ਧਾਧੀਨੇ

પાંચમ

આનીમાંથી પ્રગટે છે. અને તે સંતીતમાં આત્મરમણ કરે છે. આત્માની સંપાદનનું નામ અને સંતીતથી આત્મ-રમણનું નામ છે.

ન્યામનું પરિણામ સંપાદ છે. ન્યામીને નામનાથી દુઃખ થાય છે, સામાન્યને કામથી મુખ થાય છે. તેથી નામ માટે નહીં, પણ કામ માટે જીવે છે.

ટેલીફોન નેડવાથી તરત જ ઘંટડી વાગે છે, તેમ લક્ષિત ને સાચી હોય તો લક્ષિતનું પરિણામ પણ તરત જ મળે છે. મયણાએ પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને પ્રભુના ગળામાં રહેલ પુષ્પની માળા તેના ઉપર ઉછળીને પડી.

પ્રાર્થના એક એવી ચાવી છે કે જેથી જીવનનું બારણું ખુલી જાય છે, તેથી પશુતા ચાલી જાય છે, અને પ્રભુતા અંદર આવી જાય છે.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

મદ્યશુષ્કની પરાધાન્ડા એવડે શુદ્ધતેજસ અને
દુર્ગુણની પરાધાન્ડા એવડે દ્રવ્યતેજસ. માટે આપણે
મદ્યશુષ્કને વધારતાં જવાનું છે, અને દુર્ગુણને ઓડતાં
જવાનું છે. શુદ્ધ ધ્યાનવાળો આત્મા ચંદ્રની જેમ શીતળ
અને ઉજ્જવળ જ રહે છે. અને તેવી સુરેંદ્રીમાં તે
આત્માને શ્વેત જ રાખે છે. શુદ્ધ ધ્યાનવાળાનું રૂપ પૂર્ણ
ગ્રાંઠની જેવું છે, ગિરિવતાં પુષ્પા ફરતાં વધારે કામળ
સ્પર્શ શુદ્ધ ધ્યાનવાળાનો હોય છે. તેમનો અવાજ મધુક
હોય છે.

કાચું મન અને કાચો પારો છવનને મારી
નાખે છે. મરેલું મન અને મરેલો પારો આત્માનો
ઉદ્ધાર કરી નાખે છે.

૩૭ ન રૂપ

ઔનિક માધનાથી એ રૂપ નથી મળતું, ને રૂપ આનિક માધનાથી મળે છે. ઔનિક રૂપથી પરંતુ ભગવી ભય છે, જ્યારે માધનાથી પરંતુ રૂપથી ભય છે. રૂપ ભગવાન નથી, પણ આત્માના જ છે ઔનિક રૂપ જ છે, આનિક રૂપ દેવનાયમાય છે.

રૂપ જ હતાં નથી, આત્માના છે. રૂપ કેમ નથી આપતું, પણ આપણા હૃદયે રૂપ કેમ પામતું છે. ભગવાન રૂપ નથી આપી શકતા. ભગવાનનાં સમાધાન જ છે. શિક્ષકને અને જાણનારને કહેતા. જાન શરૂ નહોતો, જો જોઈ શકી મેં. ભગવાનની આજ્ઞા મેં મેં રૂપ છે, ભગવાન ને રૂપી કર્યું.

આપણે જાણનાર શિક્ષક, જેના જેવા જોઈ
ભગવાન શિક્ષક શિક્ષક જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ
જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ જોઈ

૩૮ ૦ કર્મ ને આજ

ધિવત્તવ ગળીને નેર વાળી શકાય છે. મારે કર્મ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવાનો છે.

એક ડાશીએ તખ્તાબુધવ કર્યા વિના એક શેડને ત્યાં ગીસ હળર રૂપિયા મૂક્યા. જ્યારે તે લેવા ગઈ ત્યારે એક ફરી ગયા. તે રકમનું ડાશીને દાન કરવું હતું. રકમ ન મળતાં ડાશીને સખત આધાત લાગ્યો અને તે આધાતથી તે મરી ગઈ.

નવ માસ પછી શેડને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. દીકરા પાછળ શેડે ખૂબ પૈસા ખર્ચ્યા. દીકરો હોંશિયાર, બાહોશ, બુદ્ધિશાળી હતો. લગ્નની તૈયારી ચાલતી હતી ત્યારે વીસ વર્ષનો કોડીલો યુવાન મરી ગયો. આથી શેડને લયંકર વજ્રઘાત જેવો અસહ્ય આધાત લાગ્યો. તેથી મુનિએ સમજણ આપી કે ‘પેલી ડાસી તમારો દીકરો હતો, અને વીસ હળરના અનેક ગણા વીસ વર્ષમ ખર્ચાવી ગયો અને વ્યાજમાં તમને રહવાનું આપીને ગયો.’

૩૯ ❖ આંતરિક્ષણ

આનાપિનાંય પુત્રની મદુરમિ જા હોવાથી મોર્કે, અને આપા પીવામા અને મિશ્રાનુમા આજાર્થ દાસાની આત્માન્નમિના આદરવાયેના મોર્કે એક આવા પાત્રાના હાટમાં દાદારદુ સભાયાં છે. "હે પ્રમ ? તુ શક, ભુક્ત છે, નિરજન, નિરઘાસ છે, અજન, અમર છે. અંધારના ત્યાગ કરી આત્માને અમર ભનાવ તારે જ, જગમા મિલકેલાને બદલ દાપવાની છે, દાપના પાત્રાને બદલ દાપવાનો છે, તમે કુનિયાનો કેરે જ ન દાવવાનો. નથી તારો જ ન રહેતો છે, મેરો, મેરોનારો કે, મેરો જાઓ. કુનારે જો ? જોનારે રજગજત છે જાજા મે. જાજા કેરે નથી."

આપણી દાર, અંતરજી જદો, કરે જાજા જે કરવાની છે આત્મશક્તિ જેનાની જેમ છે જાજા જે દારેના છે.

૪૦ ઇંગ્લીશ યાત્રા

જાત્રીએ સંધ્યે આરોગ્ય, ત્યારે આનિશ્ચિત ભાઈએ કહ્યું : “મારાગી આ સંધ્યેમાં કારણજણાવ, આવી શકાયે નહીં, તો મારી આ તુંગડી લઈનેય દરેક તીર્થે ક્યારે તેને સ્નાન કરાવશે ને પવિત્ર કરશે.” બધા જાત્રા કરી ખાઝા દેયાં, ત્યારે પેલા ભાઈએ તુંગડું પાણું માથું અને ચાંદ્રિકાને જમાડ્યા. જમણમાં પેલા તુંગડાનું શાક ક્યું. તુંગડી એકદમ કડવી હતી, તેનું શાક ખાઈને બધાનાં મોઢાં કડવાં થઈ ગયાં.

પેલા ભાઈએ કહ્યું : “આ તુંગડી ઘણીયે નદીઓમાં સ્નાન કરીને આવી, છતાં મીઠી ન થઈ”, તો આપણું અંતર પણ ઘણીયે જાત્રાઓ કરે છતાં અંતરને શુદ્ધ ન બનાવે તો જાત્રા કર્યાનો ફાયદો શો ? ધમાલમાં જીવન પૂરું કરવાનું નથી, પણ જીવનમાં આત્માનો પૂરેપૂરો વિચાર કરવાનો છે.

૪૧. ✽ અરૂપી આત્મા

એરડો ઉછળીને જેમ ઉપર જ જાય છે. તેમ આત્મા પણ દેહમાંથી નીકળી ઉપર જવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પણ જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમા આત્માને જવું પડે છે.

આત્માની સાથે રહેલાં કાર્મલ, તૈન્મય શરીરને જ ખોરાક ભેજીએ છીએ; ખાય છે, ત્યાં જ શરીર બાંધાય છે.

આત્માનાં પ્રવેશ પછી પહેલા આહાર. પછી શરીર. પછી દંડિયો, શ્વાસોશ્વાસ, લાપા અને મન એમ છ પ્રકારે આપણું બાંધારણ થાય છે. આત્મા આત્માજ રહે છે. તિર્યંચમાં જાય કે નારકમાં જાય પણ આત્માનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. આત્મા શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, નિરંજન, નિરાકાર છે, અજર, અમર, અરૂપી છે.

આપણાથી ઉપરના નહીં, પણ નીચેનાનો વિચાર કરીને સાધનામાં જ આગળ વધવાનું છે.

૪૨ ઠ મન

મન કોઈવાર કોઈવાર બની જાય તેા ઉપર ને પાછે ને અધિયાર બની જાય છે. આ મન કોઈવાર ઉપાશ્રયમ લગતના વિચાર કરવા બેઠી જાય છે, તેા લગતના મંડપમ કોઈવાર સાધુતાના વિચાર આવી જાય છે. રથનેમિત્રું મન રાગુલના રૂપથી બારી ગયું, થાટી ગયું, પણ મુંઢ નિમિત્ત મળતાં પાછું મન ખીટી ઉઠે છે. અંતરના વાતસલ્યથી ખરાબ માણસ પાછો મુઘરી જાય છે.

પ્રભુના શેમેશેમમાં આજ ભાવના હતી : “ સુવિ હવ કરું આસનરસિ ”—તેથી અંકોશિક, અર્જુન માણી અને અંદનળાળાને પ્રભુએ ઉગારી લીધા.

ગટરના પાણીને ડીસ્ટીલ્ડ કરીને, તેમાં શુભાળજળ નાખવાથી તે પાણી સુગંધિત બની જાય છે.

મનને સાંધવાનું છે, વશ કરવાનું છે; મનને વાળી નાંખવાનું છે, જીતવાનું છે. શીલશુભસૂરિને રૂપસુંદરી (વનરાજની માતા) કહે છે કે “ મેં કદી પાણીનો ખાલો ભર્યો ન હતો, આજે હું લાકડાના ભારા ઉપાડી ચાલી શકું છું.” આ છે મન પર વિજય.

૪૩ ❖ પ્રેમ

માટે આત્મા છે, તેવો જ આત્મા જગતના પ્રાણીઓમાં રહેલો છે. મને સુખ ગમે છે, અને દુઃખ ગમતું નથી, તેમ જગતના સર્વ પ્રાણીઓને સુખ ગમે છે.

ખરાબ કામ કરનારને વખોટી નથી નાંખવાનો, પણ પ્રેમથી તેને સુમાર્ગે વાળવાનો છે. આપણે કોઈવાર ખરાબ વાતવશમાં મૂકાઈ જઈએ છીએ, ત્યારે ન કરવાનું કરી બેસીએ છીએ. તેથી આપણા પાપને ધોનાર પ્રભુની વાણી અને સંતાના આશીર્વાદ છે.

પ્રભુ પાસે તો વેશ્યા, ચોર, વ્યભિચારી, દારૂડિયો આવે, પણ પ્રભુ તેનો તિરસ્કાર નથી કરતા; પણ પ્રભુ તેમને શુભ તત્ત્વોમાં પ્રેમથી ભેટી દે છે, તેમને પલટાવી દે છે. પ્રભુ પાસે તો કરુણાનું જરણું વઘા જ કરતું હોય છે, તેથી આપું જગત સુખી બને, કર્મથી મુક્ત બને અને મોક્ષનાં અનંત સુખો મળી જાય તેના માટે જ સર્વ સાધના કરે છે.

૪૪ ઁ નયની વિશિષ્ટતા

એક નયથી માપે તેને મિથ્યાના કાંડામાં આવે છે, અને અનેક નયથી માપે તેને અમરદ્રવ્ય કાંડામાં આવે છે. જ્યાં નયો બેગા થાય ત્યારે પ્રમાણ બને છે. જેવી જેવી પ્રકૃતિ હોય તેવી પ્રકૃતિવાળા માણસ તેને ગમે છે. માટે જીવન એક ગેળા છે. તેમાં જધાની કૃતિની દુકાન ચાલે છે.

નયવાદના બે ભાગ છે : દ્વેત અને અદ્વેત. દ્વેત એટલા જધા આત્મા જુદા છે, અને અદ્વેત એટલે જધાના આત્મા સમાન છે. નય દુલ સાત છે, તેમાં ચાર દ્રવ્યાર્થી છે તે ત્રણ પર્યાર્થી છે.

પર્યાય સમજે છે કે જધાને એક સરખું જ્ઞાન થઈ શકે છે, જધા જ આત્મા મોજો જઈ શકે છે; દ્રવ્યાર્થી સમજે છે કે નયથી જધું એક છે, પર્યાયથી જધું લિન્ન છે. પર્યાયને લાંગી નાખવામાં આવે ત્યારે દ્રવ્યાર્થી બને છે. દ્રવ્ય ખાંડ છે, પર્યાયો આકાર છે.

દ્રવ્ય આનંદમય છે, અને પર્યાયમાં સુખ, દુઃખ ધનવાન, ગરીબી છે. દ્રવ્ય નષ્ટ થતું નથી. પર્યાય બદલાય છે.

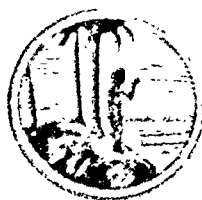

૪૫ ❧ ત્યાગ

ત્યાગમાં જેમ જેમ જ્ઞાનનો રંગ પૂરાવા માટે, તેમ તેમ ત્યાગનો રંગ વધારે પાકો બનતો જાય છે. ત્યાગ અને સાદાર્થ એ આપણો આનંદ છે. અને દરેક વસ્તુ મમજીને કરવાથી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. “હું એક છું” આ શબ્દો મમત્વને દૂર કરવા માટે છે, દીનતા લાવવા માટે નથી, મોહને દૂર કરવા માટે છે.

જેની પાસે કંઈ નથી, તેની (સાધુની) પાસે અવશ્ય છે. જેની પાસે બધું જ છે, તેની (અસારીની) પાસે કંઈ નથી, એક આત્મિકવાદ છે, બીજો ભૌતિકવાદ છે. અહીંથી જઈશું ત્યારે આત્મકમાળી જ સાથે આવવાની છે, ભૌતિક વસ્તુઓ બધી જ અહીં મૂકીને જવાનું છે. માટે જે સાથે આવવાની હોય તેવી કમાળી અત્યારે કરી લેવાની છે તેથી સાધુ ક્ષણેક્ષણ જ્ઞાનની સાધના જ કરે છે.

❶

૪૬૦ મુદ્રિ

કિસમને મેળવવા માટે સતત તકનુને છોડી પડે છે. ન્યાયી કહે છે તેના કરતાં અનંતમણું મેળવે છે. આસક્તિ છે, એટલે સંચાર મીડો તાગે છે. મમત્વ જે નીકળી જાય તો સંચારનું સ્વરૂપ સમાપ્ત થાય છે અને આખા વિશ્વમાં આત્મીયતાનો ભાવ જ રાગે છે. આસક્તિમાં અનંત દુઃખ છે અને અનાસક્તિમાં અનંત સુખ છે. મોક્ષ એટલે જ મુક્તિ. માટે આસક્તિ, વિચાર, વિકલ્પ, વાસના અને કર્મથી મુક્ત બનવાનું છે.

જે યાજ્ઞાઓને મથુરાથી દૂર જવું હતું, પણ લાંગતા નશાને કારણે નોકાતું લાંગરે છેડવાનું ભૂલી ગયા અને આખી રાત હલેસાં માર્યાં અને નોકા ત્યાંની ત્યાં જ ગઈ રહી મમત્વના દોરડાને છોડીશું, ત્યારે જ મુક્ત બની જઈશું.

ધરમાં જે સ્વામીભાઈ ન જમે તો તે ધર સ્વર્ગ નહીં, પણ ધર્મશાળા સમાન છે.

૪૭ ❖ વાસના

વ્યસનો ઇન્દ્રિયોને આપશે, તેટલી ઇન્દ્રિયો વધારે તોફાન કરશે. ભવની વાસનાનો ત્યાગ એટલે જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. જ્યોતનો સ્વભાવ તો ઉપર જવાનો છે, તેવો જ સ્વભાવ આત્માનો છે. ઇન્દ્રિયોને ત્યાગ, તપ ને સંયમથી છૂતવાની છે. ભવમાં રાગવું એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ તો ભવનો વિરહ છે, માટે ભવની વાસનાને જોર કરવાની છે.

વિષયોના પાપથી ઇન્દ્રિયો આત્માને દોરવાની જેમ બાંધી દે છે, જેથી આત્મા મુક્ત બનતો નથી. સિંહને પલ્લુ એ બાંધી દેવામાં આવે તો તે પલ્લુ શુભામ ધર્મ જાય છે, પરવશ બની જાય છે, તેમ વાસનાથી, વિકારથી, વિષયોથી, વિકલ્પથી આત્મા બંધાય જાય છે.

આત્માને પરમાત્મા બતાવવાની જ્યાં ઇચ્છા ધર્મ, ત્યાં છવન બદલાવું જશે અને ત્યાગ, સંયમ, અપરિગ્રહ, મૈત્રી, પ્રેમ, હમા, એવા અનંત શુભો આવતા જશે.

1/2 0 2147

મનને સમજા અને શંકામાં રાખતું થતું જ અથડે છે. મન નો પાણી જેવું છે, તેને ઉપર ચઢાવવા માટે પાણી સામના કરતી પડે છે. જ્યારે પૂજા, સામાયિક સ્વાધ્યાય કરતા પિંડોએ ત્યારે જ વિચારવાનું વિચારાય છે. આર્ત-દોષધ્યાન ધર્મ કરતી વખતે જ આવે છે, માટે મનને ધર્મ અને માશ તરફ વાળવાનું છે. પ્રભુ દર્શન કરતી વખતે પ્રભુના ગુણોને જ વિચાર કરવાનો છે. સ્વાધ્યાય કરતી વખતે પ્રભુના વચનમાં જ રમણતા કરવાની. શ્રવાણ કરતાં એકતાન ણીને શુરુ મુખે પ્રભુની વાણી સાંભળવાની છે. મનની ઉપર વિવેકની લગામ રાખીને અમૃત-ક્રિયામાં એકાગ્ર યત્નવાનું છે.

જો ઇન્દ્રિયોને સંયમની લગામ ન હોય તો તે
આત્માને દુર્ગતિમાં ફેંટી દે છે.

જેમ જેમ બહારનું સુખ વધતું જાય છે,
તેમ તેમ અંદરનું સુખ ઘટતું જાય છે.

૪૮ ❖ સર્જન

એક શ્રમથી સર્જન થાય છે, બીજા શ્રમથી પતન થાય છે. માણસના બે જાતના વિચાર છે : એક વિચારથી ઉપર જાય છે, બીજા વિચારથી નીચે જાય છે.

પ્રભુના વચન પ્રમાણે ચાલનાર ઉર્ધ્વગામી બને છે, અને વચન વિરુદ્ધ ચાલનાર અધોગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. જ્ઞાની દરેક ક્રિયા કર્મ ખપાવવા માટે કરે છે, જ્યારે અજ્ઞાનીની ક્રિયા કર્મ બંધન માટે થાય છે.

એક દાડુડિયાને સમજાવવા લાંડનમાં દીનબંધુ શેજ તેની પાસે જતા. દાડુડિયો કહે કે “મને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી,” ત્યારે દીનબંધુ કહે કે “તારામાં ભગવાનને વિશ્વાસ છે.” પ્રકાશને શ્રદ્ધા છે કે હું અધિકારને દૂર કરી શકીશ. તેમ જ્ઞાનીને વિશ્વાસ છે કે દાડુડિયામાં, ચારમાં પણ દિવ્ય આત્મા પડેલો છે, તે દિવ્ય આત્માને ઉપર લઈ જવાનો છે. આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનો છે.

❖

પા.૦ ૪ મોહમદિય

મદિય સંકલ્પવિકલ્પ રૂપ મદિયાના પાત્ર વડે મોહ-
મદિયાનું ચરોચર પાન કરી મત્ત બનેલા જોવા વિવિધ
પ્રકારની ક્રોધાગ્નિ કરીને આર મદિયામાં બદકયા કરે છે.
પરંતુ નકામા મદિય સંકલ્પ વિકલ્પો તરુ, શમ-દેવ હર
કરી, તેને મોહવશ નહિ બનતાં જેઓ મદુવિવેક યોગથી
સંયમિત રહે છે, તેઓ આદિત્ર વડે અન્યજ્ઞેનાને પણ
અનુકરણ કરવા યોગ્ય બની અંતે અશ્વ્ય અને અવિનાશી
મોહપદને પામે છે.

દાર, દારુણિયો, દારૂની ખાલી અને દારૂનું પીડું-
એ ચાર છે, તેમ સંસાર પીડા જેવો છે, મોહ રૂપી દારૂ
વિકલ્પ-વિચારરૂપી ખાલીમાં ભરીને આપણે પીધા જ
કરીએ છીએ. “મારું સારું, તારું ખરાબ” આ ભ્રમભ્રુથી
જ આપણે સંસારમાં ભમ્યા કરીએ છીએ. દારૂ પીધા પછી
માણસ ચેબ્ટાઓ કરે છે તેમ ભવરૂપી નાટકમાં પ્રપંચ તે
કર્યા જ કરે છે. હસતાં હસતાં બાંધેલાં કર્મો રડતાં રડતાં પણ
છૂટતાં નથી. મોહરૂપી દારૂ આત્માને દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે.

૫૧ ❖ શ્રુતજ્ઞાન

રૂઢિતક પદ્ધતર પર ધૂળ લાગેલી હોય ત્યારે તેનું પારદર્શકપણું જાણી શકાતું નથી, પણ તે શુદ્ધ થયા પછી તેની કિમત અમૂલ્ય બની જાય છે. આ આત્મા આઠ કર્મના પડથી ઘેરાયેલો છે. તેથી તે સંસારમાં રળડે છે.

આત્માનો શુભ જ્ઞાનનો છે. જેમ જેમ જ્ઞાન આવતું જાય છે, તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ બનતો જાય છે. જ્ઞાનથી આત્માનો વિચાર કરવાનો છે. પોતાને અને પરને પ્રકાશિત કરતું હોય તો તે જ્ઞાન જ છે.

શ્રુતજ્ઞાન બોલતું છે અને કેવળજ્ઞાન મૂંઝું છે. કેવળજ્ઞાનને બતાવનાર શ્રુતજ્ઞાન છે.

સંસારને પાર કરાવનાર શ્રુતજ્ઞાન છે. આ આત્મા જ્યારે મુક્ત બની જાય છે, ત્યારે તે મુખી થઈ જાય છે. ત્રિપૃષ્ઠ વામુદેવનો ક્રોધ પાતળો થતાં તે ભગવાન બની જાય છે અને વીર પ્રભુના કાનમાં જ્યારે ખીલા મારવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રભુ વિચારે છે કે અજ્ઞાનથી કરેલું કર્મ જ્ઞાનથી ભોગવવાનું છે. અંધારામાં વાળેલી ગાંઠને પ્રકાશમાં હોડવાની છે.

પર ૦ શ્રી ગણેશ

શ્રી ગણેશાયનમઃ ને ગણેશનું ઉત્તર મોટું છે. તે બનાવે છે કે જે ગણના સ્વામી છે, સમુદાયના તીર છે દેશના નેતા છે, જેમને વડીલ બનવું છે, નેતા બનવું છે. તેમનું પેટ દુનિયાની વાતને ખચાવી શકે તેવું વિશાળ દરિયા જેવું મોટું હોવું જોઈએ.

ગણેશની આંખો ઝીલી છે, એટલે જે ગણને ઉપરી છે, તેની દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ હોવી જોઈએ. દરેક વાતને ઝીલી નજરથી જોવી. તેથી વસ્તુમાં રહેલ રહસ્ય સમજાય છે. અને આત્માની વિચારણા થાય છે. આત્મા ને પરમાત્માને વિચાર કરવા માટે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિની જરૂર છે.

ગણેશના કાન મોટા છે, એટલે કે જે દેશનો મોટો માણસ હોય—સમાજ કે કુટુંબનો વડો હોય તેના કાન મોટા જોઈએ, તે બધાની વાત સાંભળે અને યોગ્ય અપનાવે.

ગણેશનું નાક લાંબું છે. એટલે કે ચારે બાજુ સુધી

મુંઘીને સાફ અપનાવવું જોઈએ. મોટા માણસ સારી વાત રાખે ને ખરાબ ફેંકી દે.

ગણેથ મોટા ને વાહન નાનું ! ઉંદર નાનો છે. મોટા માણસનો સેક્રેટરી નાનો હોય, ત્યારે બાળુથી નાની નાની વાત પણ લઈ આવે. બીજું મોટા માણસે નાનામાં નાનાને સ્થાન આપવું, તેનું માન જાળવવું જોઈએ, તેમજ નાનામાં પણ સદ્ગુણો રહેલા છે, તે અપનાવવા જોઈએ.

સદ્ગુણનું પ્રતિક ગણેથ છે.

પ્રભુની પાસે તો માત્ર પ્રકાશની જ માંગણી
કરીને આપણા માર્ગમાં આગળ વધ્યા જ કરવાનું
છે. રાજ્ય છોડ્યા પછી એક દિવસ ભવદરિ
ગોદડી સ્ત્રીવતાં હતા, ત્યારે સોય દોરામાંથી
નીકળી ગઈ, ત્યારે રાત પડી ગઈ હતી, તેથી
સોયમાં દોરો પરોવી ન શક્યા. ત્યારે લક્ષ્મી
દેવીએ રેશમી ગોદડી આપી, તો ભવદરિએ તે
લેવાની ના પાડી, ત્યારે દેવીએ વરદાન માગવાનું
કહ્યું. એટલે ભવદરિએ સોયમાં દોરો પરોવવાની
માંગણી કરી.

૫૩ ા પંડિતમરણ

મૃત્યુને પાપ નીકળી જાય અને મૃત્યુ માટેની તૈયારી કરીને મરે તે પંડિતમરણ કહેવાય. જીવનમાં કમાણી કેવી કરવાની છે, કે મૃત્યુ અમર બની જાય. વિદ્યા માટે જિંદગી ચલાવવાની નથી. આ મનુષ્યજાત વિશિષ્ટ પ્રાણિ માટે જ મર્યાદા છે. તે પાપ માત્ર સમાન છે, ધાવમાતા બાળકને સમાઈ છે, પાણુ અંતરથી ન્યારી રહે છે, કારણકે બાળક પારકું છે.

આ જીવનનું બધું ધનદોહન, બંગલા, દુકાનપરિવાર મૂકીને જવાનું છે; જન્મ લેવો તે આપણા હાથમાં નથી. પણ જવું આપણા હાથમાં છે. કોઈના શાપથી કે આશીર્વાદથી આપણું જીવન ટુંકું થતું નથી, તેમ જ લંબાતું નથી, પણ આયુષ્ય બાંધેલું હોય તેટલું ભોગવવાનું છે.

પંડિતમરણવાળાને મૃત્યુ વખતે શાંતિ અને સુખ હર થતા નથી. તેઓએ પાંચે ધન્દ્રિયોને પોતાના કાબુમાં રાખી મળેલ સાધનોનો ઉપયોગ લોકકલ્યાણમાં કરેલ હોય છે. પંડિતમરણ થયા પછી લવના ફેરા મટી જાય છે.

૫૪ ❖ સંત સમાગમ

મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ અનાદિકાગથી સંસારમાં લાગી ગયો છે; હંડીમાં જેટલી વાર ગરમ કપડાં પહેરશે, તેટલી જ વાર હંડી ઊંડી જવાની. પણ જેવાં ગરમ કપડાં ઉનાર્યાં કે તરત જ હંડી લાગવાની. તેવી રીતે શ્રવણ કરતાં કે સ્વાધ્યાય કરતાં શુભ વિચાર આવે, પણ જ્યાં સંસારની પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા કે શુભ વિચાર ચાડ્યા જવાના માટે શ્વનની છેડલી ઘડી મુખી પ્રભુની વાણીને સાંભળવાની છે.

સરેવરને કિનારે ઉનાળામાં શીતળતા મળે છે, તેમ સંતના આનંદમાં શાંતિ ને સુખ શાશ્વત્ મળે છે.

કોઈ આપણને ગાળ દે તોપણ આપણે શાંત રહેવાનું છે, એટલે આમો માણસ થાકી જશે. એકવાર એક પ્રીસ્ટ (ધર્મગુરુ) ને યયું કે લોકો મને ચાહતા નથી અને આ સંસારી પેરિક્યુલસને કેમ ચાહે છે ?

કારણ એ હતું કે પેરિક્યુલસ પોતાના દુઃખના વિચારો લખતો અને તે લખાણો લોકોને ખૂબ જ ગમતાં.

— એક વાર પ્રીસ્ટ પેરિક્યુલસને ત્યાં લડવા ગયો.

સાંભળી સાંભળાવ્યું, પણ પરિશુદ્ધતા એક શબ્દ પણ ન બોલેલા, તેથી પ્રીતર થાકી ગયા. પરિશુદ્ધતા લખતે સંગ, તે તે લખ્યા છ કહે છે : આપણે ખરાબ ન હોઈએ ખરી ખરાબની નિંદા આ માટે સાંભળી શકીએ ?

અમિની અભિવૃદ્ધિ ત્રાકાર કે તબીબતાં હોય ત્યાં જ થાય છે, નહિતર અમિ બૂઝાઈ જાય છે. પરિશુદ્ધતા તેને કંઈ પાણી પાડ્યું અને પાનાના દિશને દીવો લઈને તેના મુકામે મૂકવા જવા કહ્યું, પણ પ્રીતરે હવે ત્યાંથી જવાની ના ખાકી. પ્રીતરે પૂછ્યું : તમે એવું કહ્યું તત્ત્વ મેળવ્યું છે કે મારી તબીબ કલાક ગાળો તમે આટલા શાંત રહીને પણ સાંભળ્યા કરી ?”

ત્યારખરી તેનો જવાબ સાંભળીને પ્રીતરે કહ્યું : “મને હવે મારા આત્માની તબીબ થઈ છે.”

પારસમણિનો સ્પર્શ થતાં લોખંડ સુવર્ણ બની જાય છે, તેમ સંતના સમાગમથી આપણું હૃવન સુવર્ણમય બની જાય છે.

મનન, ચિંતન અને ધ્યાનમાં-મૌનમાં રહેનાર સાચા મુનિ છે. નિજ સ્વલાવમાં રમનાર તે મુનિ છે.

५.५. ✽ निर्भयता

પોતાનું માંસ જગતમાં મોંઘામાં મોઘી વસ્તુ છે અને પારકાનું માંસ જગતમાં સસ્તામાં સસ્તી વસ્તુ છે. જગતમાં આપણને પારકાના જીવનની કંઈ જ કિંમત નથી એટલે કે આપણને અહિંયાની કદી કિંમત સમજાઈ નથી. કોઈના જીવનના ભોગે આપણે જીવનું પડતું હોય તો તેના કરતાં મોત સાફ. બીજાના પ્રાણ લેતાં આપણને બહુ જ દુઃખ થવું જોઈએ. આપણે ભય-વેરમાંથી મુક્ત થવાનું છે.

જે માણસ હિંસક છે, તેને જ ભય છે. અહિંસક
તો નિર્ભય છે. માણસ નખજો નથી, તેની વૃત્તિઓ તેને
નખજી બનાવે છે. દોષ હોય તો જ માણસ નખજો પડી
ભય છે. દોષ વગરના બનેા. ઇન્દ્રિયો પર કાબુ રાખો,
તો તમે નિર્ભય બની જશો. પરના આત્માને તારા જેવો
જ માનવાનો છે.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

પા.૬ છ પરાંદગી

આપણે નિમોદમાં જતું છે કે શિદ્ધ બનાવવાને
પ્રાર્થન કરવી છે ?

પ્રશ્નને તે માર્ગ બતાવ્યો છે.

આપણે પ્રવાસી છીએ, રહેવાસી નથી. નિમોદમાંથી
વિકાસ કરનાં કરનાં આજે મનુષ્ય બન્યા છીએ. તેમ હવે
વિકાસ કરનાં કરનાં શિદ્ધ બનવાનું છે.

આપણે અર્ધભાગમાં તો આવી ગયા છીએ. હે
ચેતન ! અહીં રહેતો કાપી નાખ, તું અનંત જ્ઞાનનો
સ્વામી છે.

‘ચેતન, તું પક્ષીનો વેપારી નથી. કપાયો-વિપયો
પક્ષી જેવા છે. તું તો રત્નોનો માલિક છું, સર્વ સદ્-
ગુણોનો સ્વામી છું.’

કામ, ક્રોધ, માન, લોભ, માયા વગેરે પક્ષી જેવા
છે, ત્યાગ, સમતા, સંતોષ નમ્રતા, સરળતા વગેરે રત્નો
જેવા છે,

*

૫૭ ❖ સાધન અને સાધ્ય

જેને વિભૂતિ બનવું છે, તેને પહેલાં આત્માની અનુભૂતિ કરવી પડે. જેનાથી શરીર આવે છે, તે આત્માનો જ વિચાર કરવાનો છે. જે આત્મ-તત્ત્વ છે, તેને મુક્રા કરવાનું છે; કારણ કે તે આત્મા કર્મના બંધનથી ચાર ગતિમાં ફરી રહ્યો છે, જન્મ, જરા, મરણના દુઃખમાં સંબરી રહ્યો છે.

શરીરને જાગવનારો (આત્મા) છે, ત્યાં સુધી જ સ્નેહિત્રો આપણને જાગવે છે. જે દેખાય છે, તેના નહીં પણ જે નથી દેખાતું, તેના જ સૌ મિત્ર છે. જગતમાં જે દેન્દ્રિત છે, તે દેખાતા નથી, અને જે શરીર દેખાય છે, તેને દેન્દ્રિત રાખનાર આત્મા જ છે.

શરીર એ તો આત્માનું મંદિર છે, માટે શરીરને સાધન માનવાનું છે, અને આત્માને સાધ્ય માનવાનો છે.

આત્માનો સ્વભાવ તો સદૃશ્યોનો છે, જ્યારે અઢારે દોષો તો શરીરના છે.

૫૮ ❀ પ્રાર્થના

એક વખત ભવંદર દુકાળ પડ્યા. તેથી ગામના લોકો પ્રાર્થના કરવા લેગ્યા થયા. એક વણિક પ્રાર્થનામાં નહીં આવવાથી બધા લોકો નેન પ્રાર્થનામાં આવવા બોલાવે છે, પણ પેલા વણિક પ્રાર્થનામાં જવાની ના પાડે છે; કારણકે ગામના બધા લોકોમાં દેખાવનાં ધર્મ છે, પણ હૃદયનાં ધર્મ નથી. તેથી ખોટા માણસની પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળતો નથી.

ગામના લોકો ઘણી પ્રાર્થના કરે છે, છતાંય જરા પણ વરસાદ આવતો નથી. દુકાળ વધતો ગયો અને ભગવાને પ્રાર્થના સાંભળી નહીં. પછી પેલો વણિક હાથમાં ત્રાજવા લઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે : “ત્રાજવાને મેં દેવ ગણ્યા હોય, આ ત્રાજવાથી કોઈને દુઃખી કર્યા ન હોય અને આ ત્રાજવાથી લોકોનાં દુઃખ દૂર કર્યાં હોય તો વરસાદ પડશે અને દુકાળ જતો રહેશે.” આ પ્રાર્થના થતાં જ મુશળધાર વરસાદ પડ્યો. હૃદયમાં ધર્મ ઉતારવાનો છે, દેખાવ માટે ધર્મ નથી. ધર્મમય જીવનવાળાની પ્રાર્થનામાં સાત્ત્વિકતા છે, ને તેથી તેઓ પ્રકૃતિના તત્ત્વો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૫૯ ❧ વ્રતપાલન

વ્રત લેા અને પછી અમલમાં ન મૂકે, તો તેની ઈ કિંમત નથી. વ્રતો લેવામાં તગડા હીએ, અને પાળવામાં નબળા હીએ. એક વ્રત બરાબર પાળશે, તો ધન ધણાં વ્રતો તેની પાછળ એવાઈને આવશે.

એક ચોરે જૂઠું ન બોલવાનું વ્રત લીધું. ચોરી કરવા તાં સિપાઈએ પૂછ્યું તો તેણે તેને સાચું કહ્યું. તેણે ચોરી કરી ને તે પકડાયો તો રાજાને તેણે બધું સત્ય કહ્યું. રાજાએ પૂછ્યું: “તું ચોર છે, તો ચોર તરીકે તું કેમ તારી જાતને ઓળખાવે છે?” ચોરે જવાબ આપ્યો: ‘ચોરી કરવી એ મારો ધંધો છે અને જૂઠું ન બોલવાની શાખા છે.’ આ એક સાચા બોલવાનું વ્રત પાળવાથી રાજા તેને સેનાપતિપદે મૂકે છે. એક વ્રતનું પલ્લુ સાંગોપાંગ પાલન થાય તો શુભન ઉજ્જવળ બની જાય.

વ્રત લે, પલ્લુ ભાવના ન હોય તો વ્રત નડાચું બની જાય છે. દિવાસળી સગાવતાં આઠે દિવાલ ન હોય તો પચનથી દિવાસળી ઓલવાઈ જાય છે. દિવાની આસપાસ ચીમની રાખવી પડે છે. ભાવના એ વ્રતોનો ચીમની છે.

શ્રેણિક શાસિભદ્રને ત્યાં જાય છે, ત્યારે શાસિભદ્રને ખબર પડી કે મારા માથે પાણુ કાઢી ધાળી છે. આજ સુધી તે માનવા કે મારે માથે કાંઈ ધાળી નથી. તેમને ચયું કે મારે તો ત્યારે ધાળી જ ન લેદઈએ, અને તેઓ પ્રભુને ચરણે ભેળી ગયા.

શાસિભદ્રની રિદ્ધિ મિદ્ધિ લેઈને શ્રેણિકને ઈર્ષ્યા થતી નથી, કારણ કે તેણે પ્રભુની વાણી સાંભળેલી કે જે કાંઈ મળે છે, તે પુણ્યથી મળે છે. સત્તાનું પુણ્ય મારે છે, તો ભોગનું સુખ શાસિભદ્રને છે.

ચંદનળાળા અને મૃગાવતી પ્રભુવીરની વાણી સાંભળવા ગયા. ચંદનળાળા સમયસર ઉપાધ્યે આવી. મૃગાવતીને આવતાં વાર થઈ. ત્યારે ચંદનળાળાએ કહ્યું : ખાનદાને આટલું મોડું આવવું શોભતું નથી.”

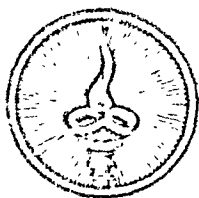
જસ, પોતાની ભૂલ માટે પશ્ચાત્તાપનાં અશ્રુ વહેવ લાગ્યાં ને પશ્ચાત્તાપના નિર્મળ જળમાં નાહી મૃગાવતી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આની જાણ થતાં ગુરુણી ચંદન

બાળા મનોમન પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે મેં કેવળીની આશાતના કરી! તેથી તેમણે મૃગાવતીની માફી માગી ને આપેલા શ્રીમ્મ કપકાને બૂલ સમજીને પશ્ચાત્તાપનાં ખગખગ કરતાં નીર વહાં ને અંદનબાળાએ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

પશ્ચાત્તાપની પરાકાષ્ઠા પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પ્રાયશ્ચિત્ત કરી દૃઢ પ્રહારી જેવા ભયંકર ચૌર તથા અશુભ માળી જેવા નરાધમ રાક્ષસ જેવા પાપી આત્માએ પણ તે જ ભવમાં સુકિત પ્રાપ્ત કરી.

૭

દશંનથી યદ્ધા, જ્ઞાનથી જાણીને ચારિત્રથી માણી. ચારિત્રમાં જે મેળવીએ તે સાથે આવે છે, જ્યારે સંસારમાં જે મેળવીએ તે કંઈ પણ સાથે આવતું નથી. ચારિત્ર એટલે સંસાર છોડવો એટલું જ નહીં પણ અગુલ કિયાનો ત્યાગ, ને ગુલ કિયાનો રાગ કરવાનો છે. ચારિત્રમાં અર્થ ને કામની વાતોનો ત્યાગ કરવાનો છે. હાન સાથ ત્યારે વાસણેપ જરૂર નાખવામાં આવે છે, પણ તે વાસણેપમાં 'ધર્મ' આપણા જીવનમાં ટકી રહે' તે આશા હોય છે.

૬૧. ઓ ચૌદ સ્વપ્ન ને તેનું ફળ

૧. ચાર દંતુમુખવાળો જાણી—ચોટલે ચાર પ્રકારના ધર્મ—દાન, શીલ, તપ, બ્રાહ્મચર્ય બાળક થશે.
૨. વૃષભ—ધર્મ કૃષી બીજ વાવીને ખેતી કરશે.
૩. શિંડ—કામરૂપી જાણીને મારવામાં સમર્થ થશે.
૪. લક્ષ્મી—સંપત્તિનું વર્ણદાન કરશે.
૫. કૂલની માળા—ત્રણ ભુવનમાં કૂલ જેમ પૂજશે.
૬. ચંદ્ર—પુત્રની કાંતિ ચંદ્ર સમાન થશે.
૭. સૂર્ય—ભામંડળથી શોભશે.
૮. ધ્વજ—ત્રણ ભુવનમાં ધર્મધ્વજ ફરકાવનાર થશે.
૯. કળશ—ધર્મકળશ ચોતરફ ચઢાવશે.
૧૦. સરોવર—દેવો પૂજા કરશે.
૧૧. રતનાકર—કેવળજ્ઞાની થશે.
૧૨. વિમાન—વૈમાનિક દેવો પૂજા કરશે.
૧૩. ત્રણ ગઢ—રત્ન, સુવર્ણ ને રત્નના ગઢ—સંભવસરણમાં ખિરાજમાન થશે.
૧૪. અગ્નિની જ્વાળા—ત્રણ લોકને શુદ્ધ પવિત્ર બનાવશે.

૬૨ ❖ ત્યાજ્ય જ્ઞાન

મરતી વખતે ઝવેરી કહી ગયો કે ‘હીકરા, બને ત્યાં સુધી તું કોઈની સામે હાથ માંડતો નહીં’, ત્યારે ખૂબ હુઝ આવે, ત્યારે તિબ્બેરીમાં પડેલા હીરાને વેચી નાખજો.” દુઃખનાં આઠ ઉગ્યાં પડેલા દિકરે પિતાના મિત્રને ત્યાં હીરા વેચવા ગયો, ત્યારે મિત્રે ના પાડી, અને થોડા પૈસા આપી ઘેર મોકલ્યો. પછી તે છોકરાને પોતાની દુકાને નોકરીમાં રાખ્યો અને તે ધંધામાં ખૂબ જ કુશળ થઈ ગયો. પછી તેણે હીરા વેચવાનો વિચાર આવતાં, તિબ્બેરીમાંથી હીરા કાઢ્યા. હવે તે હીરા પારખવામાં કુશળ થઈ ગયો હતો, એટલે તેણે હીરા જોયા તો તે માત્ર કાચના કટકા હતા. ઈજ્જત સાચવવા માટે તેના પિતાએ આમ કયું હતું.

આમ આપણા ગુરુઓ શુદ્ધ-અશુદ્ધનો વિવેક આપે છે. સાચા-ખોટાને, છોડવા લાયક અને ગ્રહણ કરવા લાયક શું છે, તેનો ખ્યાલ આપે છે.

“છોટો તેના કરતાં છોડવા લાયકનું જ્ઞાન આપવું વધારે જરૂરી છે.”

સ્વામે આપણું કેઈને ઉપદેશ દેવા જઈએ, ત્યારે પહેલાં આપણામાં શુભ ભાવના હોવી જોઈએ. શુભ ભાવનાથી બીજા પર ઉપદેશની સારી અસર થાય છે.

ગીતમ સ્વામી અષ્ટાષ્ટ પર્વત પરથી નીચે આવ્યા, ત્યારે ઘણા તાપદેશને અસાધ્યરુદ્ધિ વડે ખીરનું પાશરું કરાવે છે. તે ખીર ખાઈને ખાંચસો તાપદેશને કેવળજ્ઞાન થાય છે. ગીતમ સ્વામી શુભ ભાવથી બીજા પાસે જતા.

બીજાને સુધારવા હોય તો તેની પાસે જઈને બોધ આપવો જોઈએ. દરના બોધની કેઈ અસર થતી નથી. જ્ઞાનથી, સમજણથી અને વિચારોની આપણેથી મનુષ્યમાં બોધ ઉતરે છે. હુનિયામાં સમજણા માણસો અશક્યતામાંથી શક્યતા પ્રાપ્ત કરે છે.

લગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે ‘તમારામાં અને મારામાં શો ફેર છે ? મારામાં જે હલુ તેનો મેં બરાબર ઉપયોગ કર્યો, તેમ તમે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી. જે બનવું હોય તે બની શકાય છે, માત્ર મન, વચન અને કાયાની લાયકાત મેળવવી પડે છે.’

૬૪ ❖ સમક્ષિ દષ્ટિ

શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મને ભૂલી જઈએ અને
 આત્માને ભૂલી માત્ર જડનો વિચાર કરીએ તે મિથ્યાદષ્ટિ
 કે. મિથ્યાદષ્ટિની ધર્મ કરવાની વૃત્તિ માત્ર જડ પદાર્થ
 મેળવવા માટે જ છે. કેટલાક આત્માઓ સમક્ષિ પામીને
 પાછું ત્રુમાવી દે છે અને જડ પદાર્થમાં પડી જાય છે
 સંધ્યા સમયે ઘોડું અજવાળું ને ઘોડું અંધારું હોય
 તેમ પહેલાં સ્મૃત્ત્વ આવ્યા પછી મિથ્યાત્વ આવે તેની
 બરાબર છે. સમક્ષિ જીવનમાં આવીને ચાટ્યું જાય છે.
 પુદ્ગલમાંથી પુદ્ગલની બુદ્ધિ જાય અને આત્માની
 બુદ્ધિ પ્રગટે અને ચૈતન્યનો પ્રકાશ પડે તેને ત્રીજું
 શુભરૂપ કહે છે. સમક્ષિ આત્મા કદી દુઃખથી ગભરાતો
 નથી. જ્યારે દુઃખ પડે, ત્યારે મનમાં વિચારે છે કે મેં
 દુઃખનાં બીજ વાળ્યાં છે, તો દુઃખનાં ક્ષણ દુઃખ ભોગવું
 છું. આવેલાં દુઃખ તે સમતાથી ભોગવે છે. આત્મધ્યાનથી
 નવું દુઃખ જીભું નથી કરતો.

સદ્ગુણો આવી જાય અને ઈલકાઓ મળે તો વાંધો
 નથી, પણ સદ્ગુણો ન આવે અને ઈલકાઓ મળે તો

પેસા' ને. સમસ્તિ જીવને સદગુણ કોઈને આનંદ થાય
અને ને મેળવવા આ જોઈ છે.

સમસ્તિ મનુષ્ય પાત્રના અગમ્યને ઉપાદે છે, અને
સદગુણને લાંબી જે છે અને ગીતના અગમ્યને લોકે છે,
અને સદગુણને ઉપાદે છે. પાત્ર સદગુણને જીવનમાં ઉતારે
છે અને દુર્ગુણને દેવે છે. સમસ્તિ આત્મા સુખ નથી
માગતો, દુઃખને જ માગે છે.

મારી સદાજી ગદની હોય આરે અકસ્માત થતો નથી.
ઉતરતી વખતે અકસ્માત મારે છે. દુઃખમાં પડવાનો ભય
નથી, સુખમાં જ પડવાનો ભય છે.

માંગીને પૈસા લેવા તે પૈસા છે. અને
હૃદયના ભાવથી જે પૈસા આપે છે, તે દાન ખની
જાય છે. દાન એક સુવાસ છે અને તે સુવાસ
હૃદયમાંથી આવે છે સાધુનું જીવન સુવાસથી
ભરેલ છે. તે પરોપકાર કરે છે. પૈસો તો આપણને
છોડી જવાનો છે. પૈસો લેવા માટે નહીં, દેવા
માટે મળેલો છે.

૬૫. ✖ જેતી

શરીર ટકે છે ખોરાકથી, તેમ આત્મા ટકે છે ધર્મથી. દુનિયામાં કરવા લાયક શું અને ઊડવા લાયક શું છે તેનો ખ્યાલ ધર્મથી આવે છે. માનવીની ધરતી ખેડવા વગરની પડી રહી છે, તેમાં ધર્મરૂપી માતીની ખેતી કરવાની છે. ચોમાસાની શરુઆતમાં ખેતી કરીએ તો ચોમાસું પૂરું થતાં આપણું મન હીલુંછમ ખેતર બની જશે. આપણા અંતરને ઉકરેડો નહીં, પણ સુવાસિત પુષ્પ જેવું બનાવવાનું છે. મહાપુરુષોનાં અંથો માતીસૂમ પ્રેરણા આપી વલય છે. આવવી કાલનો પારસદાર સમાજ આપણી કરેલી ખેતી પર જ ભરો રહેવાનો છે.

ખેતૂત પહેલાં જમીનને ખેડીને પોચી બનાવે છે, તેમ આપણા આત્માને માનવતાથી, કરુણાથી, દયાથી, વાતસલ્યથી પોચો બનાવવાનો છે. માનવ માનવ વચ્ચે સહાયક બનવાનું છે, નહીં કે હુરમત બનવાનું. કીડી મધમાખી, ઉધઈ જંતુ હોવા છતાં એક બીજાને સહાય બને છે.

હું છું ભાવના

ભાવના બધા તારિની છે. જ્યાં ભાવના છે. ત્યાં ભવ્યતા ને દિવ્યતા છે.

આશિષદે પૂર્વ જન્મમાં માત્ર ખીર અગ્નીમ ભાવ-પૂર્વક આપું નંદિરાસની હતી, નેા ખીલ ભવમાં અઢપક રિદ્ધિસિદ્ધિ પામ્યા.

કુસારાખે ત્વચની મુંદર નિર્મળ ભાવનાની પોતાની પાંચ કોટીનાં ફૂલ પ્રભુને અઢાલ્યાં અને અઢાર દેશના રાજા ગળ્યા.

અંતરના ઉલ્લાસથી જ કંઈ પણ કામ કરવાથી કામ મુંદર બની જાય છે. ભાવનાથી કામ હલકું થઈ જાય છે. ભાવના માટે કામ કરવાનું છે, બદલા માટે નહીં, કાર્ય પાછળ સંગીત જોઈએ. માતા પોતાના પુત્ર પાસે કદી પ્રમાણપત્ર માગતી નથી. તમારું કોઈ ન હોય છતાં જો ભાવના જીવનમાં હશે તો જગત તમારું બની જશે.

દાન, શીલ, તપ, ભાવ—આ ચાર પ્રકારના ધર્મથી આત્માનું જ્ઞાન થશે. ઋષભદેવના પ્રથમ ભવ નયસારના

૧૪માં પહેલો ભાવ દાનનો થયો હતો. “કોઈને જમાડીને તુ” એવી અતિથિસત્કાર કરવાની નયસારને ભાવના છે હતી. ‘નોશતુ’ બીજ એટલે દાન. શુદ્ધ ભાવનાથી કુપાત્રે દાન દેવાથી આત્મા ધીરે ધીરે આગળ વધી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરે છે.

નયસારે બૂલા પટેલા મુનિઓને માર્ગ બતાવ્યો, સારે શુરુએ તેને ભવ અટવીનો માર્ગ બતાવ્યો અને નવકાર મંત્ર આપ્યો. ધનતુ’ દાન કરવાથી પરિવ્રજીથી મુક્ત થઈ શકાય છે, મૂંઝાણો ત્યાગ થાય છે.

“આ જીવનનો હેતુ શો છે?” તે વિચારમાત્ર મનુષ્યને જ આવે છે, તિર્થંજ કદી આવા વિચાર કરી શકતા નથી. તેને આત્માનો વિચાર આવતો નથી. મનુષ્ય તો ખાવાપીવાનું મળે, પણ છતાં આત્માનો વિચાર કરે છે. તે બહુ છે : અહીંયા તો મળેલાંને છોડવાનું છે. મનોરથ કદી પૂરાતા જ નથી. માટે પહેલેથી મળેલું છોડી દઈએ તેમાં જ મુખ છે.

૬૭ ❖ પુણ્ય:

લરકરને 'શ્રેણી'માં જાવનિયત ગોડની શક્તા હતા. તેથી જિંજિનારનું નામ શ્રેણિક પડ્યું. આવા મકાન મન્દિરાગત શ્રેણિકને-મગધના માત્રિકને પાતાને દીકરા કોરડા માટે છે, ત્યારે ચંદ્રાણુ કહે છે કે 'દેવાની, તમારી આ દશા!'

ત્યારે સમ્યક્ત્વ પામેલા શ્રેણિક કહે છે કે "જ્યાં જન્મમાં મેં તેને દુઃખી કર્યો હશે, માટે જ આ ભવમાં મને તે કોરડા મારી રહ્યો છે. માટે તે દીકરા ઉપર કરુણા લાવવાની છે."

પરલોકની પુણ્યાર્થની ધન, સંપત્તિ, હાંશિયારી આવે છે. જ્યાં પુણ્યાર્થ ત્યાં લક્ષ્મી, ત્યાં સમૃદ્ધિ, ત્યાં સગવડતા ને ત્યાં જ વક્ષાદાર મિત્રો, જ્યાં પુણ્યાર્થ નથી ત્યાં ઈચ્છા હોય તોપણ તપ, ત્યાગ, સંયમ કરી શકાતા નથી. નારકીના જીવો પારાવાર યાતનામાં અન્ય લેશ માત્ર વિચારી શકતા જ નથી. પશુઓ અજ્ઞાનતામાં ખૂંચેલા છે. પરંતુ જ્ઞાનના વિકાસમાં આગળ વધનાર મનુષ્ય એકલો છે. આવ મનુષ્ય ભવને ઉત્તમોત્તમ બનાવવાનો છે. તેના આત્માએ

પૂર્ણતા તરફ પ્રગતિ કરવાની છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત વીર્ય દરેક આત્મામાં પડેલ છે. તેને વિકસાવી, પૂર્ણતાને પામવાનું છે. આ કરી શકવાને શક્તિમાન હોય તો તે મનુષ્ય છે.

પુરુષનો પ્રભાવ આત્માનું કંટ્યાણ કરાવે છે અને જગતમાં કીર્તિ ફેલાવે છે. અસંખ્ય કેવળીને આપણે યાદ કરતા નથી, પણ ચોવીસ તીર્થંકરોને હંમેશા યાદ કરીએ છીએ, કારણ કે તેમણે જબરજબ્ત પુરુષ નામ કર્મ બાંધેલું હોય છે, એટલે અતિશયો અગકી ઉઠે છે. જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી પુરુષની ખૂબ જરૂર છે. મોક્ષ એ ફળ છે અને પુરુષ એ ફૂલ છે. અને ફળ આવતાં ફૂલ એની મેળે જ ખરી જાય છે.

૧

જે દિવસો હાથમાં છે, તેની કમાણી કરી લેવાની છે. હુઝનો ઉદય અત્યારે જ આવી જાય તો સાફ કર્મ-રાજાનું દેવું ચૂકવી દેવાય તેટલું ઉત્તમ સંસારને સુખ માન્યા કરતાં મોક્ષમાં સુખ માનવાથી મોક્ષ તરફ પ્રયાણ થાય છે. વિપત્તિને સંપત્તિ માનો, હુઝને સુખ માનો.

એક વખત એ બાઈએકાં બેનરની વહેંચણી કરી. મોટા બાઈને એકે દીકરા નથી, નાનાને ચાર દીકરા છે. મોટા બાઈ દયાળુ હતો. તેને વિગાર આવ્યો : “મારે એકે દીકરા નથી, નાના બાઈને ચાર છે, તો દશબાર તેના બેનરમાં નાખી દઉં.” ત્યારે નાના બાઈને વિગાર આવ્યો કે “મારે ચાર દીકરા છે, મારે કમાયો. પણ મોટાબાઈને વડખણમાં કમાનાર કોઈ નથી, માટે લાવ, દશબાર મોટાબાઈને આપી દઉં. પછી જન્મે બાઈએ સાથે જોડીને આ દશ બારનો ખુલાસો કરે છે. આથી જન્મે વચ્ચે પ્રેમ થયો વધી ગયો. અને વહેંચેલાં બેતરે પાછાં ભેગાં થઈ ગયાં.

ત્યાગ અને સમર્પણથી જ સંસારમાં સ્વર્ગનું સુખ મળે છે. જેટલો ત્યાગ વધારે, તેટલો સંસાર વધારે મીઠો બને છે.

તેમનાથે જીવે માર્ગ લીધો, તેથી રાજમતિ પણ તેમના માર્ગે આપ્યા. પ્રેમની અંદર એવો શુણ્ણ છે કે એક

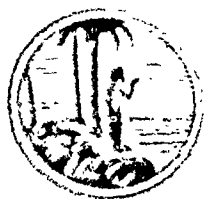
વ્યક્તિ બીજાને ખાતર પોતાનો સ્વભાવ બદલી નાંખે છે. પ્રેમની ઉત્કૃષ્ટતા એ છે કે રાજમતિને નેમ પર ખૂબ જ પ્રેમ હતો, તેથી સંચારનો ત્યાગ કરીને આત્માનો માર્ગ સ્વીકાર્યો.

વાસનાવૃત્તિઓ ચાલી જાય તેનું નામ જ સાચો પ્રેમ. પ્રેમ આત્મસ્વરૂપ જુએ છે. પ્રેમ શુદ્ધ રૂપે થાય, ત્યારે આત્મક્રિયાણુ વધતું જાય છે. આપણું મન મમતા વગરનું જાની જાય છે. મમતાનો રંગ ચાલ્યો જાય, ત્યારે આત્મા હજીવો જાની જાય છે. કર્મના ભારને ઓછો કરવાથી આનંદનો અનુભવ થાય છે.

પ્રેમની અંદર ત્યાગ રહેલો છે. રાજમતિએ વૈભવનો ત્યાગ કર્યો, ને ભરખુવાનીમાં નેમને પગલે ચાલી જાય છે. આત્મ-સમર્પણમાં સાચો ત્યાગ છે. પ્રેમ આત્મસમર્પિત છે. એમાં બદલાની આશા હોતી જ નથી.

૭

રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ જેના સમાન હોય તેવા સ્થાનમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય છે. અગ્નિકાયના જીવો અપ્કાયના જીવો સાથે મળતાં મરી જાય છે.

૬૯ ❖ પારસમણિ

મનને તૈયાર કરવામાં માનવીની મદદના છે. ભગવાન મહાવીર મહાબળદેવ વનમાં આવીને ત્રીવ સાધના શરૂ કરે છે. ઉવનમાં મળેલા સદગુણોની કસોટી માણસે કરવાની છે. ભગવાન પાતાની આત્મકસોટી કરે છે, ત્યાં પણ કોપી સર્પ આવે છે. તે વિગ બહેત આંખ પ્રભુ સન્મુખ માંડે છે. તે વિગદષ્ટિ છે. ભગવાન મહાવીર તેના (સર્પના) ઉવનનાં ઝેર ઉતારી નાખે છે :

ઉવનનું ઝેર ઉતારવું અતિ દુષ્કર છે.

ભગવાનમાં પરમ પ્રકાશ હતો, પરમ તેજમય તત્ત્વ હતું, તેમને કોઈની કંઈ જ અસર થતી નથી. ભગવાનનાં ચરણ ઉપર ઝેરી ડંશ મારીને સર્પ દૂર ખસી જાય છે, પણ ભગવાનની કાયા તો પ્રસન્નતાથી હસતી જ હોય છે. સર્પના અજ્ઞાન ઉપર ભગવાન કરુણા વહાવે છે. ભગવાનના ચરણમાંથી લોહીને બદલે દૂધની ધારા વહે છે, તેથી તેને ખૂબ જ નવાઈ લાગે છે. જેમ માતાનો બાળક પ્રત્યેનો પ્રેમ લોહીમાંથી દૂધ બનાવે છે, તો ભગવાન

પાશ્વ

તો આખા જગતના માતાપિતા સમાન છે, તેમનામાં
તો હવે પ્રત્યે તારવાની અપાર કરુણા ભરી છે, તો
તેમનું લોહી રૂધિમાં કેમ ન ફેરવાય ?

ભગવાન મધુર વાણીથી બોલ્યા : ‘ચંડકેશિક,
હવે બૂઝ (સમજ), ચેતન, બૂઝ.’
ચિંતન, મનન, ધ્યાનમાંથી ઉદ્ભવેલ શબ્દો બધું
લાવી શકે છે.

ભગવાનની વાણી સર્પના દૃઢ્યમાં સોંસરી પ્રવેશી
જાય છે. સર્પના ભાવ પલટાય છે ને જાતિસ્મરણ થતાં
‘પિતાનું માથું’ ભગવાનના ચરણમાં નમાવીને પડી રહે
છે, ને પશ્ચાત્તાપ તથા સહનશીલતા તેને સ્વર્ગ અપાવે છે.

મનની કેળવણી યોગ છે. વચન અને કાયાને
ચલાવનાર મન છે. મનની વરાળ દ્વારા હવનનું એન્જિન
ચાલ્યું રાખ્યું છે. અસ્થિર મન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી
શકતું નથી.

માણસનું મન બ્યારે પરમાત્મામાં એકાગ્ર બને,
યારે પાપોના ઢગલા થોડી જ વારમાં નાશ પામી જાય
છે. યોગ પાપનો નાશ કરે છે. આત્મધ્યાનના યોગ દ્વારા
આત્મામાં પ્રગટેલ અગ્નિ બધાં કર્મોને બાળી નાખે છે.
યોગથી વર્તમાન હવનને પલટાવી નંખાય છે, આધિ,
આધિ દૂર થાય છે. યોગ એ પારસભણિ છે.

❶

૭૦ ❀ કાંટા

દર્શન એટલે તનુના પ્રગળી રૂઝિ. રૂઝિ એટલે અંતરના ઉડતાશ, અનુસાર. જિનેશ્વર રાગ દેખી પર છે. માનવ આંસારમાં જડેલો છે. તે અને નેટલો તટસ્થ રહેવા જાય તોખણ તેનામાં એટલો રાગ ને દેખેના અંશ તો રહેવાનો જ. જિનેશ્વરના તનુમાં રાગદ્રવ નથી. હા. તા, જીતમ સ્વામી.

જીતમ સ્વામીને આનંદચુનિને થયેલા અવધિનાત વિશે શંકા થાય છે, જીતમ સ્વામી ભગવાન પાસે આવે છે. ભગવાન જાહેરમાં જીતમ સ્વામીને કહે કે “આનંદની માફી માગી આવ, તારી શંકા ખોટી છે.” કાંટાનો સ્વભાવ એટલે વીતરાગનો સ્વભાવ. કાંટો બધાને સરખા જ ગણે છે. કાંઈ ખોતાનું નહીં, અને કોઈ પારકું નહીં.

જિનેશ્વરના વચન ઉપર રૂઝિ થવી તેનું નામ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાથી ણીક ચાલી જાય છે.

જ્ઞાન હોવું સારી વાત છે, પણ તેના પ્રત્યે શ્રદ્ધા હોવી તે વધારે સારી વાત છે. શ્રદ્ધા આવવાથી આપણને

કાર્ય કરવામાં જગ મળે છે. રુચિ આવવી એટલે કાર્યમાં વેગ આવે. ઘડાની નિથાની એ છે કે કોઈ કાર્ય કરવામાં વેગ આવે. દાખલા તરીકે બ્યાપારી દરરોજ અગિયાર વાગે જમતો હોય, પણ કોઈ વાર ઘરાકી સારી જતી હોય તો જમવાનું પણ ભૂલી જાય છે.

રુચિ સત્યનો સ્વીકાર કરે છે, ને અસત્યને દૂર કરે છે.

૧

જે લોકો મહાન થવાના છે, તેમનામાં નાન-પણથી જ નમ્રતાનો, વિનયનો, વિવેકનો, સમતાનો, ને સંતોષનો સ્વભાવ જ પડેલો હોય છે. સારા સ્વભાવથી, સારી ટેવોથી, સારા વર્તનથી મનુષ્ય મહાન બને છે.

કુંભાર ઘડાને ઉપરથી ટીપે છે, છતાં એક હાથ અંદર રાખે છે, જેથી ઘડાને ઘોળો ન પડે, તેમ વિદ્યાનું દાન કરનાર ગુરુ પણ વિદ્યાર્થીને ઉપરથી ઘડે છે, છતાં અંદરથી હાથ રાખીને વિદ્યાર્થીને આંતરિક હોંશિયાર, સજગ ને સત્વશીલ બનાવે છે. આવી રીતે તૈયાર થનાર બધિય ઉજળે છે અને મહાન થાય છે.

૭૧. ✧ પરમાણુ

એક રાજકુમારની ક્ષિયા દીધા લેવાની હોય છે, પણ તેના માતા-પિતાને રાજકુમારને પરણાવવાની ખૂબ જ ક્ષિયા હોય છે, પરણનાર કન્યાઓ પણ મહાસતીઓ હોય છે. તે રાજકુમારને કહે છે : “હિ રાજકુમાર, જો તમારી સંયમ લેવાની ભાવના હોય તો જરૂર લેજો, પણ એક વખત અમારી સાથે હસ્તમેળાપ કરો, જેથી અમે પણ ભાગ્યશાળી થઈએ કે અમારા પતિદેવ મહાયોગી હતા.”

પછી તે રાજકુમાર લગ્ન કરવાની હા પાડે છે. હસ્ત મેળાપ વખતે રાજકુમાર વિચારે છે કે “આભૂષણો ભાર રૂપ છે, ભોગો તો રોગને લાવનારા છે, અને સંસાર તો કાયાનો કલેશ છે.” ઉત્તમ પુરુષોના આ બતાવે છે કે પરમાણુઓ પણ ઉત્તમ હોય છે.

રાજકુમાર તે વખતે સંયમ લેવાનો નિશ્ચય પાકે કરે છે. તેમની સાથે આઠે કન્યાઓ પણ સંયમ લેવાનો નિશ્ચય કરે છે. ત્યાં ને ત્યાં આઠે કન્યાઓ કેવળી થાય છે.

૭૨ ❖ નમન

સૂર્ય કહે છે : મેં અંધારાને જોયું જ નથી. સૂર્યનું
અસ્તિત્વ જ પ્રકાશમય છે. આપણામાં જ્યારે જ્ઞાનદશા
નાવશે, ત્યારે વૈરભાવ આપણામાં નહીં હોય. અંતરના
પ્રભુને જે જીતે તેમનું નામ મહાવીર છે. ચોગીઓનો
આધાર ભગવાન મહાવીર છે. મહાવીર ભગવાનને ચોગીઓ
નમન કરે છે. ઘડાને ભરાવવું હશે તો તેને નમવું પડશે.
તેવી રીતે જેમને અમૃત જીવનઘટમાં ભરવું હશે, તેમને
જરૂર ભગવાનને નમન કરવું પડશે. જેમને જ્ઞાન મેળવવું
હોય તેમને પહેલાં તેમના હૃદયને કુમળું બનાવવું પડશે.
માટીને કેળવવાથી સુંદર આકાર બને છે, તેમ જ્ઞાનીઓ
આપણને નમનની કેળવણી આપીને આપણા જીવનને
સુંદર બનાવે છે. નદીના કિનારાના ખેતરના પાક પણ
પાણીના પૂરને નમન કરવાથી પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવે
છે. જાડ નમતાં નથી, તો તે ઉખરી બાય છે. નમન કરવાથી
આત્મા નમ્ર-વિનમ્ર બને છે.

❖

૯૯

દ્રોણાચાર્ય જાણા શિષ્યોને જાણાવી રહ્યા છે. તેમણે પાક આવ્યો કે આત્માની સાધના માટે “ક્રોધ કરીશ નહીં”, ક્ષમા કરજો.” ક્રોધ માં કુલ ધર્મ કુલ આટલો પાક તો જાણને આવડી ગયો, પણ યુધિષ્ઠિરને તે ન આવડ્યો. ત્યારે શુરુછએ કહ્યું કે અન્યાર યુધી કેમ પાક ન આવડ્યો? એમ કહીને દ્રોણે યુધિષ્ઠિરને તમાચા માયો, પણ યુધિષ્ઠિરને ક્રોધ ન આવ્યો, પણ રમગીતા તો સમજાની આવી. ખરી તેણે કહ્યું : ‘શુરુછ, હવે મને પાક આવડી ગયો.’ આ સમયે જાણા શિષ્યો યુધિષ્ઠિરની મફકરી કરે છે, પણ તેમણે જાણને ક્ષમા આપી. જે સમજેલ છે, તે અણસમજેલા જાણને સમજી શકે છે.

હલ કેટલુંય ધી ખાય છે. છતાં હલ કદી ચીકણી થતી નથી, તેવી રીતે જગતમાં રહેવા છતાં ચીકણથી હવવાનું નથી, પણ અલિપ્ત રહેવાનું છે. બકડું બે બે કરે છે, તેમ મૃત્યુધામમાં હવ ‘મારું, મારું’, કરતાં ચાલ્યો જાય છે, પણ જ્ઞાનદશા આવતાં ‘મારું મારું’ ચાલ્યું જાય છે.

૭૪ ❀ શિખામણ

મરતી વખતે બાપે દીકરાને કહ્યું : ગામે ગામે ઘર બાંધજો, તડકે ફરીશ નહીં અને મીઠું ખાજો” આનો અર્થ દીકરા ન સમજ્યો, પણ બાપના વૃદ્ધ મિત્રે તેનો અર્થ સમજાવ્યો કે :

૧. ગામે ગામે ઘર બાંધજો, એટલે કે લોકોની સાથે સારો સંબંધ રાખજો.

૨. તડકે ફરીશ નહીં એટલે વહેલી મવારથી તે મૂર્ધાન્ન થાય ત્યાંસુધી દુકાન પર બેસી ધંધો કરજો.

૩. મીઠું ખાજો એટલે કે ખૂબ શ્રમ કરજો કે જેથી તું જે ખર્ચ તે મીઠું લાગશે.

શ્રમ કર્યા વિના પ્રાપ્ત થયેલ પૈસાની કિંમત નથી હોતી. શ્રમ કર્યા વિના વારસામાં મળેલ પૈસા દીકરા સ્વચ્છંદ રીતે ઉડાવી દે છે. શ્રમમાં રસ છે, આનંદ છે, સુખ છે, શાંતિ ને સમતા છે.

સાધુ શ્રમ કરીને જ સિદ્ધિ મેળવે છે, તેથી તે શ્રમજી કહેવાય છે. સાધુઓ શ્રમ કરી કરીને આત્મમંથન કરીને, આત્માનું વલોણું કરીને લોકોને ઉપદેશરૂપી નવનીત આપે છે.

૭૫. ઇ મમત્વ ત્યાગ

માનસ શાસ્ત્રએ આપણને મમત્વના ખાટા પર ચઢાવી દીધા છે જેથી ‘હું’ અને ‘મારું’માં આપણે અનંતા ભવે ગૂમવાની દીધા છે. માનસી આપણે સંસારના ખોટા ભાર વધારી દીધા છે, જેથી આડ દિવસ પાંડિત્યની વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. પરંતુ આપણામાં સંયમ વધતો જશે, તેમ તેમ આપણી કમુનિ વધતી જશે. ભવચક્રમાં દોડતાં દોડતાં આપણી શક્તિઓ હાન્યાર્થે જાય છે. આ શક્તિ આપણે ભેગી કરીને તેનો સદુપયોગ કરવાનો છે. માનુસ ધારે તો અશક્ય કામને શક્ય બનાવી શકે છે. માટે જ નયસારે અશક્ય તિર્થંકર પદને વિકાસ કરતાં કરતાં શક્ય બનાવ્યું. મનને પવિત્ર બનાવ્યા પછી જ ધ્યાનમાં એકાગ્રતા આવી શકે છે.

સૌ સાધન બાંધન થયા પછી સાધ્ય સરકી જાય, જ્ઞાનદશા જેમ જેમ આવતી જાય, તેમ તેમ આત્મા કર્મથી છૂટતો જાય.

૭૬ ❖ દિવ્યતા

એક સાધુની એક શ્રાવક અત્યંત ભક્તિ કરતો હતો. સાધુ સમતામાં લીન હતા. એકવાર ધ્યાનમગ્ન હતા, ત્યારે ભેંસને નવડાવતાં પાણી સાધુ પર પડ્યું—ધ્યાન-પૂર્ણ થતાં સાધુએ ભરવાડને ઉધડો લીધો. તેથી શ્રાવક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

પછી કોઈ સમતાં, સમતા આવતાં સાધુએ ભરવાડની માફી માગી. પછી તે શ્રાવક પાછો આવ્યો અને સાધુની ભક્તિ કરવા લાગ્યો.

તો સાધુએ આનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે શ્રાવકે કહ્યું : તમે કીધ કર્યો, ત્યારે તમારી પાસેથી પરમાત્મા ચાલ્યા ગયા હતા, શુભ પરમાણુઓ—પ્રેમ, મૈત્રી, શ્રમા, સમતા ચાલ્યાં ગયાં હતાં—દિવ્યતા ચાલી ગઈ હતી, પરંતુ તે આવતાં હું આવ્યો.”

જેવો સંગ કર્યો, તેવો રંગ પ્રાપ્ત કર્યો. ગટરનું પાણી ગંગામાં ભળીને સ્વચ્છ બની જાય છે. સંજ્ઞન હૃદયનને સંજ્ઞન બનાવે છે. પરંતુ ખૂદ ગંગાજી સાગરમાં જઈ મળે છે, ત્યારે તેમનું પાણી ખાફું થઈ જાય છે.

જે સંકલ્પ કિયા થાય છે, તે પુરુષગતને લીધે છે. કાર્મણ અને નેત્રસ પુરુષગતને લીધે જન્મ મરણ કરવા પડે છે. એક પુરુષ શબ્દ આ (આત્મા) દેહપુરુષગત વિના રહી શકતો નથી.

જન્મથી આધાર સંજ્ઞા છે. આવતો જન્મ મુધારવો હોય તો આપણે આધાર સંજ્ઞા ઓછી ને ઓછી કરતા જવાની છે. આધારમાં અને વ્યવહારમાં આપણી આધાર સંજ્ઞા વધારેમાં વધારે કામ કરે છે.

પુરુષગતને લીધે સંસારમાં પરિક્રમણ આપણે કરીએ છીએ. આત્મા અને પુરુષગતનો સંબંધ અનાદિ છે.

આનંદધનજીને તાવ આવ્યો હતો એટલે શ્રાવકો તેમને સુખસાતા પૂછવા આવ્યા તો આનંદધનજી ભજન ગાઈ રહ્યા હતા. શ્રાવકો બોલ્યા: “આપને તો કેટલો ખર્ચ તાવ આવ્યો છે?” આનંદધનજીએ જવાબ આપ્યો: ‘તાવ તો પુરુષગતને આવ્યો છે, મનને નહીં—આત્માને નહીં.’

૭૮ છ સાધના

લોખંડ અને તાંબાને પારસમણિને સ્પર્શ થતાં તે
 હવળું બની જાય છે, તેમ આત્માને આત્મજ્ઞાન મળતાં
 । અમર બની જાય છે. સ્વત્વં દર્શન જ જીવનભર કરવાનું
 કે, અને દરેકે દરેક ક્રિયામાં આત્માને યાદ કરવાનો છે.
 જીવનને ધુંટી ધુંટીને અંતરમાંથી આત્મજ્ઞગૃતિ પ્રાપ્ત
 રવાની છે. દરેક ક્રિયા આત્મજ્ઞગૃતિથી થયે, તો સંસારની
 ક્રિયા પણ આત્માને ઉર્ધ્વગામી બનાવશે અને ધર્મનું
 સાચું રહસ્ય તો આત્માને મોક્ષ અપાવવાનું છે.

મરણમાં જ જીવન રહેલું છે, અંધકારમાં પ્રકાશ
 છુપાઈ રહેલો છે. મરણમાં જ અમૃત છુપાયેલું છે. મરણને
 સમજ્યા પછી જીવન જીવવાની બહુ જ મઝા આવે છે.

જીવન ઉકરડા જેવા માટે નહીં, પણ જગતના
 બગીચા જેવા માટે છે. દરેકના સદ્ગુણો જેવાના છે, હુર્ગળ
 કે દોષ નહીં. સદ્ગુણો જેતાં જેતાં આપણામાં સદ્ગુણ
 વધતા જ જાયે. હુર્ગળ જેવાથી હુર્ગળ વધ્યા કરશે, અને
 મૈત્રી-પ્રેમને બદલે રાગ-દ્વેષ વધ્યા જ કરશે. પાખંડીઓ
 તો ભગવાનના પણ દોષ જ જુએ છે.

જગનમાં કોઈ બેશુ' નવ નથી કે જે મરેલાને
જીવતા કરી શકે. મારે નવથી જેવા કરવાની છે, જગનમાં
રહીને બેશુ' કરેલું દોકાને આપવાનું છે, પરત્રોક મટે
દાન કરીને કાંઈક વાવનાં જવાનું છે. બેશુ' આપું કરીને
દાનમાં વધારે આપવાનું છે. "જલવામાં ચાલના કૂતરાનો
સાટલો" નથી બનવાનું, એટલે કે સંઘની સાથે કૂતરો
જતા હોય તેને જળ આવાનું મળે. પાતાને ભૂખ હોય
તેટલું ખાઈને વધારાનું ખાવાનું દારી દે છે, પણ તેને
ખજાર નથી કે આ સંઘ તો આગળ જવાનો છે. આવી
રીતે પ્રભમાં નહીં રહેલ મનુષ્ય જે કરવાનું હોય તે
આજે જ કરી લે છે. તે આવતી કાલનો વિચાર નથી
કરતો કે કાંઈ બેશુ' કરી મૂકતો નથી.

આપણે રહેવાસી નથી, પ્રવાસી છીએ. આપણો આ
વિસામો છે. અહીં સ્થિર રહેવાનું નથી, પણ અહીંથી
બીજે જવાનું છે. યાત્રા અનંતની છે. આ યાત્રાને સમાપ્ત
કરવી હોય તો અહિંસા, સંયમ, તપને જીવનમાં ઉતારવાના
છે. આહાર, નિદ્રા, ભય મૈથુનને જીતવાના છે. દાન, શીલ,
તપ, ભાવથી જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનું છે.

વેદ્ય કરતાં વિચારતું મહત્ત્વ જ્ઞેનદર્શનમાં વધારે છે. જ્યાં મુધી સમ્યક્ત્વ ન થાય, ત્યાં મુધી આત્મા આગળ પધી શકતો નથી. સમ્યક્ત્વદર્શન સંસારને તરવાની હોડી છે. સમ્યક્ત્વ દર્શન થતાં આત્માનો ખ્યાલ આવી જાય છે. પછી ભલે તે સંસારમાં રહેતો હોય, પણ તે અનાસક્ત હોય છે. આત્મજ્ઞાન થતાં અંતરમાં આનંદ દેખાય છે. ભમરને એકવાર રસ મળી ગયો પછી તે રસને ચૂસ્યા જ કરે છે, શું જન પણ કરતો નથી. જ્ઞાનરૂપી અમૃતના સાગરમાં જેણે એકવાર ડૂબકી મારી, તેને વિપયો ઝેર જેવા બની જાય છે.

પશુ અને માનવી વચ્ચે ફરક બતાવનાર જ્ઞાન છે. પશુ પણ જ્ઞાનથી માણસ જેવો બની જાય છે. ચંદ્રીશિકને જ્ઞાન આવતાં આઠમા દેવલોકે ગયો. જ્ઞાન કર્મને બાળી નાખે છે. જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારવાનું છે. જ્ઞાનથી માણસની કિમત વધતી જાય છે. મોક્ષમાર્ગમાં લઈ જનાર જોમિયો તો જ્ઞાન જ છે. સંસારમાં માર્ગ બતાવનાર જ્ઞાન છે. માનવીના જીવનનો શૃંગાર પણ જ્ઞાન છે. માણસ જ્ઞાનથી શોભે છે.

જે લોકો સ્વચ્છ છે, તે આપણા આત્માનું અચિત્ત કરે છે, જે લોકો પરાયા છે, તે આપણા આત્માનો વિશ્વસ કરે છે. પરાયા માણસ આપણને કિંદમાંથી નગાડે છે, મનનાવાળા માણસ આપણને મારી નાખે છે.

રોગ, મુસીબત; દુઃખ વગેરે આત્માના પિત્ર માટે આવે છે. જે તનથી કર્મ બાંધનાં વિચાર નથી કરતા, તે તનથી રોગ ભોગવવા શા માટે વિચાર કરવાનો ?

સુખ અને દુઃખને સમાન જાણવાના છે; મન તૈયાર થાય એટલે દુઃખ સંતાઈ જાય છે. મન રોગમાં લાગે છે, ત્યારે જ રોગ મન પર ચઢી બેસે છે. રોગ આવે ત્યારે ત્યારે મનને સ્વાધ્યાયમાં બેસી દેવાનું છે.

એક વળત મદ્યુષ્ણુનો રસ્તો લો, પછી કદી તમે દુર્ગુણના રસ્તે નહીં જાવ. હંમેશાં થોડું થોડું ચાલો, તો જરૂર ગામ આવશે, પણ તે રસ્તો સાચો હોવો જોઈએ. તમે જીવનમાં પંથ પર પ્રયાણ કરનાર પથિક જેમ સાચા રસ્તે ચાલશો તો જરૂર ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકશો.

દૂધપાકનો સ્વાદ કડઠીને મળતો નથી, પણ એક મંદુ જીભ પર મૂકાય તો જીભને સ્વાદ લાગશે. તેમ આંખ ઈંદરતી નથી, આંખ તો સાધન છે, પણ આંખની યજ્ઞ રહેલ દિવ્ય આત્મા જ બધું જુએ છે, બધું અનુભવે છે. આંખથી આડું જોવાનો વિવેક રાખો. નહીં તો તે જોઈ શકે કર્મ બંધન કર્યા જ કરે છે. શરીરથી કર્મ બંધીએ છીએ, અને શરીર તો પછી બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, પરંતુ કર્મનો ભોગવટો આત્માને જ કરવો પડે છે. સમ્યક્ દષ્ટિ આત્મા પળેપળ કર્મની નિર્જરા જ કરે છે, કારણ કે તેને કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ હોતી જ નથી. તીર્થ કરે બધી જ વસ્તુ લેતા હોવા છતાં, ખાતાં પીતાં કર્મબંધન નહિ, પણ કર્મની નિર્જરા જ કરે છે.

આપણી આશાને અમર આશા બનાવવાની છે, આંતર વૈભવને વિકસાવવાનો છે. ઇલેક્ટ્રીસીટી સાથે જોડાયેલ તાર મહાન જ્યોતિષ બની જાય છે તેમ આપણો આત્મા પરમાત્મા સાથે જોડાઈ જાય તો આત્મા એક દિવસ પરમાત્મા બનશે.

જીવનમાં જે પ્રમાદ છે, તે હિંસા છે. જે માનુષ્ય અપ્રમત્ત છે, વતગૃત્ત છે, તે કોઈ દિવસ હિંસા કરતો નથી. કદાચ અવધાનમાં હિંસા થઈ જાય તો તો તેને પાસવાર દુઃખ થાય છે.

ભગવાન મહાવીર ઝીતમ સ્વામીને વારંવાર કહે છે કે ઝીતમ, કોઈ સમયનો પાણુ તું પ્રમાદ કરીશ નહીં. પ્રમાદરૂપી ઘેન પોતાના આત્માનો અને સમાગમમાં આવનારનો નાશ કરે છે. દુનિયાના પાપોની, દુનિયાની ખરાબીની શરૂઆત પ્રમાદમાંથી થાય છે. ધર્મ કરનાર આત્મા માટે વતગૃતિની જરૂર છે.

આપણે પાંચ તિથિ લીલોતરી નથી ખાતા, એટલે હિંસા નથી કરતાં એમ ન સમજવું. પાંચ તિથિ જેવા શબ્દો પણ ન બોલવા જોઈએ. શબ્દોથી કોઈનું જીવન કંડવું થતી જાય છે.

હિંસા એ બહારની સ્થૂલ વસ્તુ છે, પ્રમાદ એ આત્માની વસ્તુ છે. પ્રમાદ થાય છે ત્યારે હિંસા થાય છે.

૮૪ ❖ સફળતા

બીજનો ચંદ્ર નાનો હોવાથી, તેના દર્શન કરવા દુનિયા બંધ છે. તેનામાં નમ્રતા હોવાથી ધીમે ધીમે તે મોટો થાય છે. તે અમાસની લઘુતા તરફથી પુનમની મોટાઈ તરફ બંધ છે. પછી મોટા થયા પછી નાનું થવું પડે છે. નાનાને નાના થવું પડતું નથી. નાના બાળકને દુનિયા પ્યાર કરે છે, મોટાને કોઈ પ્યાર કરતું નથી. આપણા શરીરમાં મોટામાં મોટું માથું મોટું છે અને પગ નાનામાં નાના છે. પગની રજ લેવાય છે, માથાની નહીં. સંસારમાં પાણીના પરપોટા માફક જે મોટા થાય છે, તે જલદી નાશ પામે છે. બાર બાર મહિના ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરવા છતાં બાહુબલીને કેવળજ્ઞાન થતું નથી. પણ 'વીરા મોરા ! ગજથી હેઠા ઉતરો' સાંભળ્યું કે અહ-કાર આવ્યો ગયો, નમ્રતા આવી ને નાના બાઈ સાધુઓને વંદન અર્થે ત્યાં પગ ઉપડ્યો કે તુરત જ કેવળજ્ઞાન તેમને થયું. જ્યાં નમ્રતા, લઘુતા છે, ત્યાં સફળતા છે.

રેસ શરૂ થાય ત્યારે લાખો માલુસો રેસ જોવા આવે છે પણ રેસમાં ભાગ લેનાર જોડી લોકો તરફ બીજકુલ

તેમના નથી, પણ તેને જે રંગમાં ચાકાને લેવાવાનો હોય છે, તે ચોરા પર ધ્યાન દોરવું છે. કુદરતે તેને તે નિશાન પર જ ધ્યાન દોરવું છે, તેમ તમારા હૃદયનું જે નિશાન મારા છે, તેના ઉપર તમારા હૃદયનું ધ્યેય કેન્દ્રિત કરો. રંગમાં જાન લેવા માણુસ એક એક સેકન્ડનો અ.ત. સમય છે, તેને એક સેકન્ડની કિંમત વળી દોરવું છે, તેમ તમારા હૃદયની ધારૂં ધારૂં કિંમતી છે, તેના સદ્ગુણોમ કરો. યાદ કરો ભગવાનના તે શબ્દો : જાવન, સમય માં પમાય.

ધ્યેય નક્કી કરો. તેથી ચારે ત્રા મારે પહોંચી શકાય છે. જ્યાં ધ્યેય ને ધ્યાન છે, ત્યાં સફળતા છે.

સુંદર સંસ્કારી સાહિત્યથી ચાર પ્રકારે હૃદયમાં લાભ થાય છે :

૧. જ્ઞાનની તૃપ્તિ વળે છે.
૨. સદ્ગુણો પ્રત્યે આતુરતા વળે છે.
૩. સૌન્દર્ય પ્રત્યે પૂજ્ય લાવ વળે છે.
૪. બીજા માટે લાગણીનો ઝરો વહે છે.

*

ખરું ભૂપણ સાધર્મિકને સ્થિર કરવામાં છે, ખરું ભૂપણ ધર્મનો ફેલાવો થાય તેવી પ્રલાવના કરવામાં છે. ખરું ભૂપણ મન-વચન કાયાથી શુર-વહિલની લક્ષિત કરવામાં છે.

૮૫. ✽ ક્રોધ

ક્રોધ, લોભ, માન, અને માયા એ દુર્ગુણો પોતાની જાતને બાળી રહ્યા છે. જીવ પહેલાં પોતાના આત્મગુણને બાળીને પછી બીજાને બાળે છે. પહેલાં આત્મા ઉપર દયા કરીને પછી બીજા પર દયા કરી શકાય છે.

ક્રોધ તે પ્રીતિ, વિનય અને વિવેકને બાળી નાખે છે. ક્રોધનો પહેલો ખોરાક પ્રીતિ છે, પોતે પોતાના કષાયોને કાબુમાં ન રાખે તો જીવન ઝેર જેવું બની જાય છે. મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે પ્રીતિથી આલોક અને પરલોક બન્ને સુધરે છે. વિવેક વગર ક્રોધના આવેગથી માણસ આપઘાત કરે છે. આપઘાત કરનારના આત્માના ભવો-ભવ બગડી જાય છે. ક્રોધના આવેશમાં વિવેકનો દીપક જુઝાઈ જાય છે. ચોખ્ખો-અચોખ્ખોનો વિચાર તો વિવેકી માણસ ન કરી શકે છે. ક્રોધનાં ફળ કડવાં છે. કદથી સંચિત કરેલ પુણ્ય ક્રોધથી શૂન્ય માત્રમાં નાશ પામે છે. તપસ્વી, મુનિ ક્રોધથી અંકુશિત નાગ બન્યા.

જે પુસ્તકમાં લખાયેલું છે, તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. માત્ર પર લખાયેલ પણ શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય. જાની મિથ્યા શ્રુતને સમ્યક્ત્વ શ્રુત બનાવે છે અને અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વને મિથ્યાત્વ શ્રુત બનાવે છે.

જેને સંસાર મમે છે, તે સારામાંથી પણ ખરાબ અવધા કરે છે અને જાની તો ખરાબમાંથી પણ સારું શોધે છે. વિનય અને ગુરુગમ્યથી મેળવેલું જ્ઞાન સાચું છે. જેમાં ક્યાદવાદ હોય, તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. એકાંત-વાદને શ્રુતજ્ઞાન ન કહેવાય. બીજામાં પણ સત્ય છે તેનું દર્શન કરવું તે શ્રુતજ્ઞાન છે.

કેવળજ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાન ચઢી જાય છે, કારણકે કેવળ-તો માણસની સાથે ચાલ્યું જાય છે, શ્રી મહાવીર ભગવાન મોક્ષે ગયા, તેમની સાથે તેમનું કેવળ જ્ઞાન ચાલ્યું ગયું, પણ શ્રુતજ્ઞાન તો રહેવાનું છે. માટે શ્રુતજ્ઞાનને બોલતું કહેવામાં આવે છે, એટલે આપણે શ્રુતજ્ઞાનની પૂજા કરીએ છીએ. દા. ત., જ્ઞાનપંચમી. કોઈપણ વસ્તુ મેળવવી હોય હોય તો તેના પ્રત્યે આદર જોઈએ, અનાદર કરવાથી જ્ઞાન ચઢતું નથી. આપણે કિયાને સમજીએ છીએ, પણ આચારને ભૂલી જઈએ છીએ.

૮૭ ❧ ધ્યાન

સાધનાની ત્રિવિધિ અર્થે પર્વતની જેમ ઝટોલ બનીને ધ્યાન ધરવાનું છે. પવન પાંદડાંને હલાવે, તેમ મનને હલાવવાનું નથી. આપણે તો ધરીરની જ ફિક્કર રાખીએ છીએ, આત્માની નહીં. ધ્યાની આત્મામાં મગ્ન રહે છે, તેમને ધરીરની ફિક્કર નથી હોતી.

કુમારપાળને મંકોટો ચોટયો હતો. ત્યારે તેઓ ધ્યાનમાં એકાગ્ર હતા. તેથી તેની તેમને ખબર ન પડી, પણ લોકોના કહેવાથી ત્યારે મંકોટાની ખબર પડી, ત્યારે તેના કરડવાથી પારાવાર દુઃખ થતું હતું, છતાંય મંકોટાને દૂર ન કરતાં, લોહી ચૂસવામા મગ્ન બનેલ તે મંકોટાને દૂર કરવાને બદલે કુમારપાળ નરેશ પોતાની વામડી ઉપેરીને તે મંકોટાને અભયદાન આપ્યું. જે અહિંસાનો પાલક છે, તે જેમાં શવ મરતાં હોય તેવાં સાધનો વાપરે જ નહિ. ચરબીયુક્ત કપડાં, લીવરનાં ઇશ્વરનાં, કોડલીવર ચોઈલ, કુમના જોડાં, વગેરે વપરાય જ નહીં. “શ્વેતો ને શ્વેતો”-એ મંત્ર આત્મસાત્ કરવો જોઈએ. જો તમે

કેઈને જીવતી રહેવા ન હોયો બીજાને મારવાનો હક્ક
 કે અધિકાર તમને નથી. જાવાના જીવના ભોગે અન્યના
 જીવને બચાવના સંજોગે, હરેક જીવ જીવના હક્કે છે.
 તેા તમારાથી માના, બાલકીન, પરાણીન, દીન, સાચાર પ્રાણી,
 ખડુ, પરીને મારવાની ધૂણેણ ન જ થાય.

ધુમ્રગતની દૃષ્ટિએ સાધુ-સંતાને સુખ થોડું
 અને દુઃખ વધારે છે, લ્યારે આત્માની દૃષ્ટિએ
 સુખ વધારે ને દુઃખ થોડું છે. સાધુપણમાં દુઃખ
 સહન કરવાનું વધારે હિય છે. સંસારીને ત્યાગ
 અહ્ય અને ભોગ વધારે હિય છે.

સાધુઓ જગત પાસેથી ઓછું લે છે અને
 વધારે આપે છે. સાધુ રાત્રે નિરાંતે શાંતિથી ઊંઘી
 શકે છે, લ્યારે સંસારીને વધારે પડતી જવાબ-
 દારીથી, વધારે દુઃખ હોવાથી નિરાંતે સૂઈ
 શકતો નથી.

*

જીવનની દૃષ્ટિ આવી જાય છે, પછી જીવન
 જીવવા જેવું અને જીવનમાં કંઈ કરવા જેવું
 લાગે છે.

૮૮ ❀ સ્વથ્રમ

આપણા હૃદયમાં કોઈકવાર રાગદ્વેષ આવે છે, છતાં હૃદયમાં ધર્મ હોય તો રાગ-દ્વેષ તરત જ ઓગળી જાય છે. રાવણ ઘણો બગવાન હતો અને તેનું ત્રૈવેદ્ય બધું જ મોટું હતું, વાલી નાનો હતો, પણ સત્યની ઉપાસનાવાળો હતો, તેથી તે રાવણને જીતી ગયો.

આમ મહાનલની એક જ ચિનગાદી આપણા જીવનને પડ્યાવી નાખે છે, અને પાંચ મહામનોનું શુદ્ધ પાલન કરવામાં આવે તો મોક્ષ મળી જાય છે.

અનીતિનું ન ખાવું, સ્વથ્રમ વગર કોઈ વસ્તુ લેવી, વાપરવી નહીં, આવી વૃત્તિ ધરાવનાર પુણિયો આવક જીવેલીમાં રહી રાગદ્વેષ રહિત, સમનાપૂર્વક જીવન ગાળતો હતો. તેનાં વખાણ પ્રભુએ કર્યાં. તો તેની પરીક્ષા લેવા એક વિદ્યાધર આવ્યો. તેના લોખંડના તવાને સોનાનો ફરી નાખ્યો. પણ પુણિયાએ બધા મતોનું અણીશુદ્ધ પાલન કર્યું હતું, તેથી આ તવો તેને માટે નડામો થયો. આપણે ધનને ધર્મ માનીએ છીએ, તે ધર્મને ધન માનતો.

નિશાપરે તેની પરીણ અનેક રીતે કરી, પણ પુણિયે
શાગર અસાધમાન ન થયો. આકરી કંઠારી પછી મુર્ખ
સમાન શૂદ્ર ને સાન્નિધ સળિય થયો.

ધર્મ બાદ જ આકરી છે, ને આંધુ પડાય છે
અને અંતરને શૂદ્ર કરી ઉપર ઢાંચે લગા છે. અંતરને
સાશાન્ત્ય પર જય પ્રાપ્ત કરનાર અનંતના સ્વામી
બની જાય છે.

દારિદ્રમાં થોડું પણ દાન અતિ પુણ્ય ઉપા-
ર્જન કરે છે. પુણિયાનું પુણ્ય શાસનમાં પંડાયેકું
છે. શાલિભદ્રે પૂર્વના ભવમાં (ભરવાડના ભવમાં)
જૂળ જ પ્રેમથી સાધુને ખીર વહોરાવી અને પ્રથંડ
પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું. પૂર્વ ભવમાં પાંચ કોડીના
કૂલડાંની પૂજાથી કુમારપાળે અઠાર દેશનું પુણ્ય
ઉપાર્જન કર્યું.

*

પૈસો પોતાને માટે વાપરવો તે ભોગ છે.
પરંતુ તે ખીજને માટે વાપરવો તે ત્યાગ છે.

૮૮ ❧ ગુરુનું સાનિધ્ય

ન ગમતું બને ત્યાં કલેશ થાય છે, મનમાં ઉદ્દેગ થાય છે, અસ્વસ્થતા ને અસ્થિરતા જન્મે છે. તે દૂર કરવા ગુરુના સાનિધ્યમાં જવાનું છે.

પણ કેટલાક પોતાનું અહિત જોઈ શકતા નથી. પેતે માની લીધેલ ભલે તે દુઃખ હોય, વિનાશગર્ભ હોય તોય તેમાં આનંદ માણે છે ને જીવનને વેંટકી અંત પેતે લાવે છે.

માખી લીંટ પર બેસે છે, અને તેમાં ચાંટીને પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરી નાખે છે. બ્રહ્મિ નહીં, પણ કામ આપણને અધોગતિએ લઈ જાય છે, અને કામમાં જીવ જૂલો પડી જાય છે ને અટવાઈ જાય છે. કામનો શગ ઝાંઝા કરવા સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોએ એકબીજાનો સંસર્ગ જોમ બને તેમ ટાળવાનો છે. વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ કામના રંગમાં લપટાઈ જતાં આગળ ભણી શકતા નથી. કામી માણસ પોતાની સ્ત્રીના અને પોતાનાં બાળકોનો વિચાર કરી શકતો નથી. જે માણસ કામને લીંટ માને

તે જ મણ્ડુક આમળ વધી ગઈ છે. ધમ તે દીગડ સમાન છે. એકવાર તે દીગડમાં ફળી ગયા તો પછી તેમાં જિંડા ને જિંડા ઉતરી જવાયો. ધમણી ધમનેના અગ્નિ ભમૂકેતો રહે છે. અગ્નિમાં લાકડાં નાખવાથી આગ વધી જાય છે, તેની જૂળ અતેવાતની નથી. સાગરમાં ઝમે નેટડી નટીએતું પાણી ઉતવાય, કનાં તે ખૂબ થતો નથી.

તેથી જ સંસારના ભોળી કરનાં સંસારના ત્યાગી બ્રહ્મજ્ઞાનીની શક્તિ વધારે હોય છે. તેના સંયમ મુખ-સાચું મુખ લાવે છે, મુખ પર શક્તિ લાવે છે, તેની માનસિક શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. ચિત્તમાં સ્થિરતા ને પ્રસન્નતા આવે છે. આ માટે આવશ્યક છે શુરુનું સાનિધ્ય.

જીજ વગર ઝાડ થઈ શકતું નથી, તેમ
હૃદયમાં પ્રેમના જીજને વાવ્યા પછી જ ધર્મ
અંતરમાં પ્રગટ થશે.

*

સાધુઓ ગામેગામ વિચરીને જ્ઞાનની ગંગા
ફેલાવે છે; લકિતજ્ઞાનને ફેલાવે છે.

૯૦ ❖ વૈરાગ્ય

જિંદગીભર સંસારમાટે મહેનત કરીએ, તેની સેવા કરીએ, તો છેવટે થોડાં આંસુ મળે છે, તેના કરતાં પ્રભુની થોડી સેવા કરી હોય તો મોક્ષ પામે આવે છે. સ્થૂલિભદ્રને મંત્રીપદ સ્વીકારવા માટે કહેવામાં આવે છે, તો તેમણે કહ્યું: ‘મારે તે કીચરમાં દટાઈ જવું નથી, પણ ત્યાગમાં તરી જવું છે, વૈરાગ્ય આવતાં જગત તુલ્ય સમાન લાગે છે. સંસારરૂપી અંગારાને ચુંબન કરવાથી બળતરા સિવાય શું મળે? સંસાર વિરક્ત માનવી ધ્યાન માધી જ તાકાત મેળવે છે. સ્થૂલિભદ્રે પરતંત્રતા ભેદને સંસારને છોડ્યો. છોડવું અને છોડી દેવું એ બન્ને ભિન્ન છે. મન ભેડી જવું એ બીજી વાત છે. મન ઉડ્યું ન હોય પણ છોડવું પડે તેમ છે, તેથી છોડી દીધું હોય તો તેથી કંઈ સ્વપાતું નથી.

સ્તોઈ બનાવતાં કંકાશ થાય ને આપણે ખાવાનું છોડી દીધું. ખાવાનું છોડવું ન હતું, પણ કોપે ખાવાનું છોડાવ્યું. કોઈ સમજાવનાર મળે એટલે પાત્રું જમવાનું મન થઈ જાય છે. ગરીબી આવે, દુઃખ પડે ત્યારે મન

વૈરાગ્ય નરહ, નાણી જાણ કે, પાણુ પાણુ મુખ આપનાં મન
 વૈરાગ્યમાંથી પાણુ સંસારમાં આવી જાય છે. કોઈને દેખાતો
 કંઈવારો વૈરાગી સંસારી કરનાં જીવનનો છે, બીજા બાજુ
 સંસારીનું મન વૈરાગ્યથી ભરેલું હોય છે. કોઈવાર ગુરુન-
 સમાગમથી મન વૈરાગી થઈ જાય છે. કથાતિબદ્ધ આરિત્ર
 સ્વીકારવા મન કર્યું, ત્યારે તેમને પ્રાપ્ત આત્મા જાણી
 ગુરુ આરિત્ર આપે છે. એક વાર સંસારના રંગરાગમાં
 વડગૂર રાંધનાર કથાતિબદ્ધ હોયે વૈરાગ્યના રંગ રાગમાં મગ્ન
 બન્યા. સંયમ-આરિત્રમાં આગળ વધતા ગયા, અને સંસારમાં
 આરિત્રથી સંયમધારી જલકમળવત્ બની રહ્યા.

આપણે કોઈના ઉપર ઉપકાર કરેલ હોય તે
 યાદ ન કરવો, પણ બીજાએ આપણા ઉપર ઉપકાર
 કર્યો હોય તેને ન ભૂલવો.

કર્તવ્ય સાફ કરો, અને વિરુદ્ધિથી ધૂળ
 ઠાંકો ને તે પર લાવડૂપી પાણી સીંચો.

બીજામાં જે જે શક્તિઓ પડેલી છે, તેની
 આપણે ભક્તિ કરીએ, તો આપણામાં શક્તિ
 આવી જાય છે.

૯૧. ✽ સત્સંગ

સત્સંગના સુવાસની ફારમ રૂવને અને પરને સર્વને
 સુવાસિત બનાવે છે. સંગનો રંગ ધણો મોટો છે. એક
 ભાઈ રાજ સંતની વાતો કરે ત્યારે એક નાસ્તિકને તે
 શાત ન ગમી. પછી તે ભાઈએ એક દિવસ એક ડુંગળી
 બને એક વાટકીમાં ઘી લાવવાનું નાસ્તિકને કહ્યું. પછી
 ગિળી સમારી તે આંખમાંથી પાણી આવ્યું અને ઘીની
 વાટકી સામે જોયું તો આંખમાં ઠંડક આવી. આમ તેણે
 મનવ્યું કે સત્સંગ આત્માને શીતળતા આપે છે, જ્યારે
 જનનો સંગ આત્માને ઉતાપો આપે છે. સાધુ તો
 મામાનું પૂરું ચર્તા વાદનમાંથી સૂર્ય ચાંચ્યો બન્યો, તેમ
 આશ્વા બન્યો છે. તેથી સત્સંગનો તાલ મેળવનાર ઉદાસીન
 થઈ બન્યો છે. તો તે મોટે સંસારનો પ્રેમ જોડો કરવા
 વચ્ચે અને ધર્મ પ્રત્યે આત્માને લગારી દેવો. આ ત્રણે
 આત્માને શીતળતા, શાંતિ, સ્વચ્છતા ને પ્રસન્નતા આપે
 અને આપણું ક્ષેય મોહપ્રાપ્તિ છે, તેની વિચારણા
 મગ રાખે છે. સત્સંગી ગાળ દેનારની ઉપર દ્રેષ નથી

કરના અથવા તેના પાપાણુ કરનાર પાર રાખ નથી કરતા. તેમના હૃદયમાં નિરંતર કાનીનું વલન વધ્યા કરે છે. તેથી તે નામ તેનાર અને પાપાણુ કરનાર અને સમરશ્ચિ રાખે છે, મનમાં સમતા ને સમાપ્તિ રાખે છે અને સંત-સાધુ જેવું હવન હતી. મધ્યસ્થ બાવના અત્યાર માણ છે. સન્સારી સરખ ને સાદા હિય છે. તેઓ કમશા પ્રગતિ રાખે છે અને અને અંતિમ તકષ પ્રાપ્ત કરે છે. તેના માર્ગમાં આવની વિપત્તિનું મુખ સમજે છે, પાતાની કંતારીની વેળા તેને સમજે છે. કંતારીમાંથી પાર પડવા સન્સારી પાતાના હવનને પેડમાં મૂકે છે. અને છેવટે વિજય પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્રદ્ધાળુને કદી બય હિતો નથી. એક વચ્ચરને ફાંસીની સજા થઈ, પણ તેની પાસે દુઃખ ન હતું, કારણ કે તે માનતો હતો કે મારી પાસે પ્રેમ, શ્રદ્ધા, આશા અને ન્યાય છે, તો હું અત્યારે તો હવતો છું, તો શા માટે મરી જાઉં? કદાચ મારો દેહ બળી જશે, પણ આત્મા તો અમર છે. પોતે પોતાના આત્માને અમર ને અજર માને છે. તેને શ્રદ્ધાથી ફાંસીનું દુઃખ નથી, દેહનાશની ચિંતા નથી. તેનો આત્માનંદ અપૂર્વ છે. તેને આત્માની સાત્ત્વિકતા ને શાશ્વતતાનું જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન તેને સુખ, શાંતિ ને સંતોષ, સમતા ને મનની પ્રસન્નતા બક્ષે છે.

૯૨ ❖ ત્યાગી-રાગી

ત્યાગમાં અને રાગમાં ઘણો જ ફરક છે. ત્યાગમાં છેડવાનું ગમે છે, ત્યાગી ભયરહિત બને છે. રાગમાં ભેગું કરવાનું ગમે છે, તે ભયથી ઘેરાયેલો હોય છે ત્યાગીની દષ્ટિ જ્ઞાન પ્રતિ છે. રાગી અજ્ઞાન અવસ્થામાં આદરે છે. ત્યાગથી આત્માની મસ્તીમાં હીન થવાય છે, અને તેની પાસેથી ભય ચાલ્યો જાય છે.

શંકરાચાર્યને કોઈએ પૂછ્યું : “ હનિધામાં ઈશ્વર કાણ ? અને તેની આગળ શી ? ” જવાબ મળ્યો કે કંચન તે કામિનીથી જો વિરક્ત છે, તે ઈશ્વર છે, તેને જગત વિરક્ત લાગે છે. હૃદયમાંથી કામ નીકળી જતાં હૃદય પવિત્ર બની જાય છે.

ભયને દૂર કરવા માટે કામ અને કંચનને છોડવાના છે. સી. આર્ચ. ડી. ચોરને પકડે છે, તેમ ચોર માલદારને પકડી પાડે છે. બાળક સાચું ને સાફ જોડે છે એટલે બાપજીને તે વહાણું લાગે છે. ચોર ને માલદારના દિલમાં નય છે, રાગ છે, એકઠું કરવાની લાલસા છે, તેથી તે

અધિવ મર્ષ પડે છે. બાલકના વિદ્યામાં જીવ નથી, તેથી તે વિવ મર્ષ પડે છે.

દુનિયામાં કરીએને ખાવાનું મેલવાના પરમેશ્વર પાડ્યો પડે છે, જ્યારે વિશ્વામામાને ખાતાં ખાતાં પરમેશ્વર છૂટે છે, કાશ્યુ કે ન્યાં જાય છે. સાંપ્રત કરીને જીવન બચાડ્યું, તેના કરતાં વાન કરીને જીવન બચાડ્યું બચાવ્યું હતું છે. જગતની અંદર કાન્યા અને કનકની પાછળ જીવન વેંટડી નાખનાર બધામાં કુદરતો હોય છે. તેને કામના, લાભના, કોધના બધા ત્રાસ આપે છે, જ્યારે ત્યાગીને કોઈની તમજા ન હોવાથી જગતમાં જે તારતમ્ય છે, તે પ્રાપ્ત કરીને વિષય ક્યાયથી વિરક્ત બનીને મક્ત જીવન હોય છે. ત્યાગી સંસાર તરી જાય છે, રાગી સંસારસાગરમાં ડૂબી જાય છે.

જેક વસ્તુમાં બીજી વસ્તુનો ભ્રમ થયો તેનું નામ અજ્ઞાન છે. દોરડાને સર્પ માનવો તે ભ્રમ છે. તેવી રીતે જગતના લોકોએ ભૌતિક વસ્તુમાં સુખનો ભ્રમ માની લીધો છે. તેમાં સાચું સુખ નથી, પણ સુખની માત્ર ભ્રાંતિ જ છે, પુત્ર વગર સ્વર્ગ ન મળે તે ભ્રમણામાં જીવનભર પુત્રની અંખનાથી મરણ વખતે જીવ પુત્રમાં રહી જાય છે, તેથી જ જીવ. સદ્ગતિના બદલે દુર્ગતિએ થાય છે.

૯૩ ❖ સુખદુઃખ

સુખ આવે સમગ્ર રાખવી, દુઃખ આવે શાંતિ રાખવી. હંખની અંદર દુઃખ રહેલ છે. દુઃખમાંથી સુખ આવે તો જ્ઞાનંદ થાય છે. સુખ અને દુઃખમાં સમભાવ રાખવાનો છે. ગરીબીમાંથી અમીરી આવે ત્યારે સુખથી ફેલાઈ જાય છે, અને અમીરીમાંથી ગરીબી આવે, ત્યારે માણસ આપ-તાન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. કરેલાં કર્મ જોગવવાનાં છે, તો જે દુઃખ આવે તેને શાંતિથી જોગવવા તૈયારી રાખી.

ધર્મરાજ જ્ઞાનંદમાં બેઠા હતા. ત્યારે લોકો ખડુ જ કેમરી બેઠો લઈને આવ્યા, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે એક નાની પીટી આપી. તેમાં લખ્યું હતું : “આ દિવસે જવાના.” કોઈ કૃષ્ણની નિંદા કરવા લાખ્યા કે કૃષ્ણે આવડી નાનકડી પીટી બેઠમાં શું બેઠને આપી !

પણ તે પીટી જોતાં જ ધર્મરાજ ઊભા થઈ ગયા અને જોડ્યા કે ‘સીધી મોટામાં મોટી બેઠ આજે મને પીટીએ આપી. બીજને આ પક્ષપાત લાગ્યો.’

સુખના કિર્તી અને દુઃખના કિર્તી આદ્યા ગવાતા છે, મારે સુખ આને અભિમાન, અદાઈ કરવાના નથી. અન્ય પ્રત્યે અનુભવો નિરતકારે જણાવવાના નથી. મસ્ત, શ્રીમંનાઈ, સંગંધીઆ અને તાંદુરતીના કદી મરે કરવાના નથી, મરણે આ બધું સંચળ છે. આ શરીર પાછળ અનેક ઉપદ્રવો પાડતા છે તે ઘડીવારમાં શરીરને બદલાવી નાખે છે.

શરીરની સુંદરતા સુખ આપતી હોય તોય મરે કરવાના નથી. જે પહેલાં સુખ ભોગવશે તો દુઃખ આવે તો દુઃખને દુરવી શકાતું નથી. સંચારસ્થનું એક પેદું સુખનું અને બીજું પેદું દુઃખનું છે. જેનું સર્જન થાય છે, તેનું વિસર્જન પણ થાય છે. મારે સુખદુઃખ સદાય ટકતાં નથી. તેથી સુખ આવે કે દુઃખ આવે ત્યારે શાંતિ, સમતા ને સમાધિ રાખવાં. તેથી હવન હવવા જેવું લાગશે, તરવા જેવું લાગશે.

આંખ સૌને જુઓ છે, પણ આંખ પોતાને જોઈ શકતી નથી, તેમ જિંદગી બીજાની આપણે જોઈએ છીએ, પણ આપણી જિંદગી આપણે જોતા નથી.

૯૪ ❖ અનુભવ

જંગલમાં ભૂલે પડેલ રાજકુમાર પંડિતપતિના રહેણાણે આવી અડે છે. સખત તરસ લાગવાથી પાણી માગે છે. પંડિતપતિની નમણી કન્યા અરસ માટીના વાસણમાં પાણી લાવીને રાજકુમારને આપે છે. રાજકુમાર પાણી લે છે; ત્યારે તેમાં કચરો હતો. તેથી તે ઢાળી નાખે છે. પછી બીજું ચોખ્ખું પાણી લાવીને આપતાં રાજકુમાર તે પી ભય છે.

જતાં જતાં રાજકુમારે કહ્યું : “કોઈને પાણી આપો તો ચોખ્ખું પાણી આપવું જોઈએ.”

કન્યા જોતી : “તમારે અનુભવની જરૂર છે. મેં કચરાવાળું જાણી જોઈને આપ્યું હતું. દોડતાં આવીને તરત જ પાણી પીવામાં આવે તો પેટમાં જોજો બંધાઈ ભય અને ઘોડીવાર પછી પીધેલું પાણી પચી ભય છે.”

દુનિયામાં અનુભવનું જ્ઞાન ઉત્તમ છે. ઘોષીના જ્ઞાન કરતાં અનુભવનું જ્ઞાન વધુ સફળતા અપાવે છે.

૯૫. ❖ અનિવાર્ય અતિથિ

સંસારમાં કેટલાક હુઝને આપણે ભૂલી શકીએ છીએ, પણ ભયંકર માંદગી આવે, ત્યારે તેને સડન કરી શકતા નથી, પરંતુ તેથી હુઝની થવાનું નથી, કારણ કે તે તો આપણું કરેલાં કર્મ અને પ્રમાદની સજા છે.

હુઝને હસતાં હસતાં સડન કરવાનાં છે. તાવ આવે ત્યારે રડવા જેસવાનું નથી, લે રડ્યો, હતાશ થયો તો હુઝને હુમલો આપણા પર ચઢી જેસશે. આપણે તો હુઝના પર ચઢી જેસવાનું છે.

પાણીમાં પડ્યા પછી ફળવાનું નથી, પણ હાથ-પગ ચલાવીને તરવાનું છે. પાણીને પોતાના ઉપર ચઢવા દેવાનું નથી, તેમ હુઝને પોતાના ઉપર ચઢવા દેવાનું નથી. જ્ઞાનીઓ હુઝને હસતાં હસતાં સડન કરે છે. દુનિયામાં ત્રણ વાત : મરણ, જરા, અને રોગને કોઈ દર કરી શકતું નથી. શરીરનો આ ધર્મ છે, અને તે અનિવાર્ય છે, માટે આર્તધ્યાન કર્યા વગર ગયેલી વાતને ભૂલીને પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું છે.

મરણ એ જન્મસિદ્ધ હક્ક છે. દરેકને મરણનો હક્ક છે. એવી રીતે મરતાં શીખો કે જેથી બીજા જન્મ લેવો ન પડે. મહાવીર મરી ગયા પણ ફરી જન્મ્યા નહીં. રાંગરને શેઠી નાખ્યા પછી ગમે તેટલું પાણી રેડવા છતાં રાંગર ઢિંગી નથી. જેટલા જન્મ્યા તે બધા મરવાના છે. મરણ નવું છે જ નહોં. જન્મ લેવો તે જ નવું છે. માટે મરણથી ડરવાનું નહીં, પણ મરણને સુધારવાનું છે.

માણસ ગમે તેટલો દેખાવડો હોય, છતાં તે વૃદ્ધ થવાનો, વાળ ધોળા થવાના, અને દાંત પડી જવાના, રોગ આવવાનો. રોગ આવે તે પહેલાં જ તેની તૈયારી કરી રાખવાની છે. દુઃખને હત્રીને સહન કરે. એટલે દુઃખ હજવું બની જવાનું. જે થવાનું છે, તે થવાનું છે, તેથી કર્મ બંધનને હજવાં કરવા ત્યાગ, તપ, સંયમની આરાધના આવશ્યક છે. આથી દુઃખ આવશે તોય તે દુઃખી નહીં કરે.

૦

સોનાની વીંટી થઈ, વીંટીમાંથી એરીંગ થયા. આમ ઘાટ બદલાયા, પણ સોનું તો તેનું તે જ રહે છે. તેવી રીતે આત્માના આકારો બદલાયા કરે છે, પણ આત્મા બદલાનો નથી.

૯૬ ❖ અનુમોદન

જાગરામ માનતા નથી કે શ્રીકૃષ્ણ મરી ગયા છે, તે તો તેમને નિદ્રામીન સમજે છે. તેથી તેમની પાસે બેસી રહે છે. છેવટે જાગદેવને સમજતવયા દેવો આવે છે, અને તેમની પાસે રહેલા પથ્થર પર કમળ ઉગાડવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે જાગદેવ કહે : “પથ્થર પર કમળ ન ઉગે” તો દેવો કહે છે કે મરેલ છવતા ન થાય. આથી જાગદેવને સંસાર પર વેરાગ્ય આવ્યો, અને તેમણે ત્યાગનો માર્ગ સ્વીકાર્યો, પોતાનું રૂપ અતિ હલુ, તેથી શહેરમાં આહાર લેવા જાય તો અનેક પ્રલોભનો ત્રાસ રૂપ નીવડે. તેથી તેઓ ગામમાં આહાર લેવા જવાને બદલે જંગલમાંથી આહાર મેળવી લેતા.

જંગલમાં વસવાટ વધવાથી, પોતાના અતિશય આત્મીયતાને લીધે પશુ, પક્ષી તેમની પાસે નિર્ભય બની આવવા લાગ્યા, ને જાગરામની પાસે સિંહ, વાઘ, મૃગલાં બધા જ આવીને બેસે છે. તેમાં એક મૃગલું જાગરામની સેવા કરવા લાગ્યું. જંગલમાં કોઈ મુસાફર આહાર

પ્રથમ

કરો હોય તે જોઈને હરિજીયું દોહતું આવે અને જગરામ મુનિના પગ ચાટે એટલે જગરામને ખ્યાલ આવે કે વહોરાવા જતાં છે. ત્યારે જગરામ મુનિ વહોરાતા હોય ત્યારે હરજીયાને વિચાર આવે કે “હું” મનુષ્ય હોત તો મુનિને વહોરાવત.”

કરજી, કરાવજી ને અનુભોદન-એ સરખાં કૃષ્ણ ઉપજાવે. હરજીયું મુનિને આહાર આપી શકતું નથી, પરંતુ તે અપાવવા પ્રયત્ન કરે છે. આહાર આપનાર ઉદ્ધવાસથી મુનિને વહોરાવે છે. આમ આ મુનિ, વહોરાવનાર ને હરજીયું ત્રણે ઊભા છે, ત્યાં જાડની ટાંગી તૃતી પડતાં ત્રણે મૃત્યુ પામીને દેવલોકમાં જાય છે. આમ ભાવના ભાવનાર પર ઉત્તમ કૃષ્ણ મેળવે છે.

૭

અશુભ કર્મના ઉદય વખતે શુભ વિચારો કરવાથી અશુભ કર્મ શુભમાં ફેરવાઈ જાય છે, પ્રતિફળનામાં પણ અનુફળના આવી જાય છે. નવકાર મંત્રના પ્રભાવથી અનિદ્ર દૂર થઈ જાય છે અને ઈશ્વરો સંયોગ થાય છે.

નાના મોટા-આગાસગૃહ દરેકને સારું થવું ગમે છે. ગાંડા પણ પાનાની જલનને સારા જ સમજતા હોય છે. ગાંડાઓની સાથે જે ડોક્ટરો સતત રહે છે, તેમાંથી ડોક્ટરે તો ગાંડા જેવા બની જાય છે. ગાંડામાંથી હાથ થયેલને ગાંડાના સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ બનાવવામાં આવે છે.

મોઢે સારું બોલનાર અનેક છે, પણ પાછળ સારું બોલનાર ડોક્ટર જ હોય છે.

ભમરીનું ધ્યાન ધરતાં ધ્રિય ભમરી બની જાય છે, તેમ સારાનો વિચાર કરતાં એક દિવસ સારા થઈ જવાય છે, ખરાબ ભેતાં ખરાબ થઈ જશે. મોચીનું આલિંગન કરતાં અત્તરવાળાનો તમાચો સારો છે. હંસની માફક નીરક્ષીર વિવેક બળવવાનો છે. દૂધ અને પાણીમાંથી હંસ દૂધ પીએ છે. તેમ જગતમાં સારા નરસામાં જે સારું હોય તે જ લેવું.

સંસારમાં દુર્ગુણ ભેવાં એ ગટર ભેવા ખરાબર

છે. સદ્ગુણ ભોવાથી ઉર્ધ્વાગમી બનાય છે, દુર્ગુણ ભોવાથી અધોગમી થવાય છે. જ્ઞાનીની, સુકૃત્ય કરનારની, તેમજ શ્રેય કરનારની પ્રશંસા કરવાની છે. સારા બનવા માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, કદાચ મુશ્કેલી આવે પડે તો મૂંઝાવું નહીં. વીસ રોટલી સારી બની હોય તો તેમાં એકાદ ટાપવાળી બની જાય. જગતમાં પૂર્ણ તો કદાચ ભગવાન છે, બાકી બધા અપૂર્ણ છે. આત્માને સારો શુદ્ધ બનાવવાનો છે, શાશ્વત મુખી બનાવવાનો છે, તે માટે પ્રયત્ન કરશે તો કર્મનાં વાદળ વીખરાઈ જશે. ને જગ-હજનો આત્મા પ્રકાશી રહેશે. તેથી સારા બનો, સાફ બોલો, સાફ આવ્યરો; સારા થવામા સફળતા છે, સિદ્ધિ છે. સારા બનવા સાદસ ખેડવું પડે, પણ અંતે જીવન મીઠાશ બરેલ બનશે. આજને સારી બનાવશે તો આવતી કાલ સારી હશે. આ જીવન સાફ બનાવશે તો પછીનું જીવન મુંદર હશે.

પ્રેયસમાં મન રોટે છે, પ્રેયસમા આત્મા રોટે છે. મનને બમનું રાખવાથી આપણું અધઃપતન થાય છે. અવ્યગ્ર મનને જીતવાનું છે, કેળવવાનું છે. મન અને પાણી જો દાળ મળે તો નીચે ઉતરી જાય છે. ભક્તિના પંપથી મનને ઉપર લઈ જવાનું છે. મનને સાધ્યું, તેણે સર્વ સાધ્યું.

મનુષ્યજન્મ, શાર્માનું શરણુ, શક્તિ અને ચારિત્ર-એ
મારે દુર્ગમ છે. માની કંઈ છે કે પેલા ડિંમતી છે, પણ
તે મનુષ્યજન્મને લીધે જ છે.

પેલા કરતાં પેલાને સમજનારની ડિંમત વધારે છે.
જગતમાં મોંઘામાં મોંઘા જન્મ મનુષ્યજન્મ છે. એકેન્દ્રિય
થી પંચેન્દ્રિય સુધીમાં કરોડો વર્ષ વીતાવ્યાં પછી ઘણાં
ઘણાં દુઃખો સહન કર્યા પછી મનુષ્ય જન્મ મળે છે.
આપણને મીઠાઈની ડિંમત છે, પણ તેમાં કીડીઓ મરી
જાય તેની ડિંમત નથી.

આપણને તડકો ગમતો નથી, ઠંડક ને ગળપણ ગમે
છે. તેમ કીડીને તડકો ગમતો નથી, પણ ઠંડક ને ગળપણ
ગમે છે. ગળપણ હોય ત્યાં સંખ્યાબંધ કીડીઓ આવી
જાય છે. રેતીમાંથી ખાંડના કણ કીડી શોધી શકે છે.
માનવી કરતાં કીડીની પ્રાણેન્દ્રિય વધારે સતેજ હોય છે.
માનવી કરતાં વધારે દોડાદોડ કીડીઓ કરે છે એટલે કે
કીડી અને માનવીમાં આત્મા સમાન છે.

મનુષ્યજન્મ ઘણા પુણ્યના પૂંજ ભેગા કર્યા પછી
જ મળે છે. તે મેળવવા અનંતાઅનંત જીવો પ્રયત્ન
રી રહ્યા છે. પૃથ્વી, અપ્, તેડ, વાયુ અને વનસ્પતિના
કવોને મનુષ્યજન્મ ભેઈએ છે.

મૃત્યુ આવે ત્યાં મુખી નોટોની પાછળ જીવનને
રેડવાનું નથી, કારખાનાં અને ફેક્ટરીઓમાં જીવનને
ખર્ચી નાખવાનું નથી, ઘડપણમાં બને તેટલું આત્મધન
મેશું કરી લેવાનું છે. જિંદગીમાં બહુ જ ઘોરા દિવસો
આત્મા માટે આપણે વાપરીએ છીએ. આખા જગતની
ચિંતાઓમાં સમય પસાર નથી કરવાનો.

મનુષ્ય જન્મમાં જ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરી શકાય
છે. બગદને નરસ લાગી હોય અને પેટમાં મુજ આવતી
હોય તે વખતે તે જરા ધીમે ચાલે નો ઉપરથી તેને ચાખખા
પટે છે. મુખ દુઃખ વ્યક્ત કરવાની શક્તિ માત્ર મનુષ્યને
જ મળી છે. પશુઓને દુઃખદર્દ ધાય તો તેઓ તે કદી
શકના નથી. જ્ઞાન, વ્યાખ્યાન અને ધવણથી મનુષ્યબલ
મધુર બનાવવાનો છે. તપ, ત્યાગથી આગળ વધવાનું છે.

તેજોલેખ્યામાં જગજગાટ છે, મૂર્ધ જેવું
તેજ છે; નવારે શુકલલેખ્યામાં શીતગતા છે,
ચંદ્ર જેવું તેજ તેમાં છે. મૂર્ધ સામે કોઈ ભેઈ
શકતું નથી, અને ચંદ્ર સામે કલાકો મુખી એવાથી
આંખને ઠંડક મળે છે.

૯૯ ઓ વન્યતા

માનવે પાવનાના અવગને વન્ય બનાવવાનું છે. કસ્ટોડિયન, મુદ્રણ અને નિર્દેશના આપણા અવગમાં હોવા જોઈએ. મુખ્યમાં સાધનો મેળવવામાં આપણે સફળતાને જુડી જઈએ છીએ. વધારે તાબ મેળવવા જઈએ ત્યારે આપણે બીજાને મુશ્કેલી કરી બેસીએ છીએ. આપણે પાપ કરતાં અટકી જઈએ તો તે પુણ્ય કર્યા બરાબર છે.

નાનકાંડું શુભાગતું ફૂલ હોય છતાં દરેકને તે ગમે છે, કારણ કે તેનામાં કોમળતા, સુવાસિતતા અને સૌંદર્ય છે; તે પ્રમાણે જેનું હૃદય પુષ્પ સમાન કોમળ હોય તે માણસની સુવાસ આરે જાયું પ્રસરે છે.

સહન કરવામાં વજ્ર જેવા કઠોર થવાનું છે. અન્ય પ્રત્યે ફૂલ સમાન કોમળ થવાનું છે. જેવી રીતે કોમળતા બીજનું ધ્યાન જોડે છે, તેવી રીતે સુંદરતા પણ બીજનું ધ્યાન જોડે છે. યોગીઓની સૌમ્ય મૂર્તિને જગત પૂજે છે.

સુંદરતાનો જન્મ કોમળતામાંથી થાય છે. કર્કશતા દુનિયામાં કોઈને ગમતી નથી. ઘરમાં શાંતિ જોઈતી હોય તો પહેલાં કર્કશતા દૂર કરીને મધુરતા વાણીમાં લાવવી.

૧૦૦ ૪ વિચારવૈભવ

વિચારના મેઘ ચારા જ રાખવાના છે. ચારા વિચારોથી
આપણી અરીસા શરૂ, દોમળ શરૂ. તેની મુખાયા ચાતરફ ફેલાયો.
કેઈ તાર બુદ્ધિ થાય તે તેના પદ્માસ્ત્રાપ થયો જોઈએ.
જેમ ઘડમાંની ઘંટરા ઢાલી મેઘ, તે વાટકી સારી બનશે.
તેમ આપણીમાંથી ઘંટરા જેવા કઈશ શબ્દો ઢાલી નાખો.
તે માટે આપણે આપણી બુદ્ધિને મુધારવાની છે.

આશ્ચર્યથી અરીસા આપણી બુદ્ધિને બતાવે છે.
આપણી આંખો જગતને જોઈ શકે છે. પણ પોતાને જોઈ
શક્તી નથી. પોતાને જોનાર તો પ્રભુની વાણી જ છે.
આપણા દોષને આપણે જોઈ શક્તા નથી, પોતાનો ન્યાય
તોલનાર તો પ્રભુ જ છે. જ્ઞાનના અરીસામાં આત્માને
જોવાનો છે. માણસાઈ છે કે નહીં તે અરીસામાં દેખાય
છે. સાદા અરીસામાં માનવની આકૃતિ દેખાય છે, પણ
અંદર દાનવતા હોય તો તે જણાતી નથી. બીજાનો વિચાર
પહેલાં કરવાનો છે, બીજાને હુઃખ થાય તેવું બોલવાનું,
કરવાનું કે આવરવાનું નથી. બીજાને હુઃખી કરી અભિમાની

પાથેય

બનવાનું નથી. આવા થોડો સમય સત્તા પ્રભાવ દર્શાવી શકે. અજ્ઞાન જ આવા વિચારો આપે છે. અમાસની રાત્રે તારાઓ મલકે છે કે અમારું તેજ કેવું મુંઢર છે! રજની-પણિ આવે છે એટલે તારાઓ સામું કોઈ જોતું નથી અને પછી ચંદ્ર મલકાય છે; પણ સવાર પડતાં સૂર્ય ઉગતાં ચંદ્ર હીક્કા દોટલા જેવો બની જાય છે. આપણો દેશકો ઉત્કર્ષવાળો હોય ત્યારે આરાં કામ કરીને સેધકુ ઘોસ્ટમાં મૂકી દેવાનાં છે. આરાં કામ પહેલેથી કરી લેવાનાં છે, તેનો વાધદો નથી કરવાનો, નહિતર વિચાર બદલાઈ જશે તો કાર્ય બટકી જશે.

આરા કામમાં ને આરા વિચારોમાં વિધો ઘણું જ આવે છે. માટે આરા વિચારોને આરા કાર્યમાં ફેરવી નાખી સદ્ગુણો ને સદ્લાગણી એકત્રિત કરેા નેથી ઇવન મધમધનું બનશે.

❶

કોલસા વેચતો વેપારી સ્નાન કરાંને મુંઢર હપડાં પહેરીને બહાર ફરવા નીકળે છે, ત્યારે તે મુખનો અનુભવ કરે છે, તેમ ઇન્દ્રિયોમાંથી, કામ બોગમાંથી બહાર નીકળીને અનાસક્ત બનતો આત્મા મુખનો અનુભવ કરે છે.

૧૦૧. ધ ચારિત્ર

ચારિત્ર સ્વર્ગના મુખ માટે નહીં, પણ મનની શાંતિ માટે છે. આ આત્મા અનાદિકાળથી અશાંત બન્યો છે, તેને શાંતિ આપનાર ચારિત્ર જ છે. સંસારની નિવૃત્તિ જ શાંતિ અપાવે છે, અને મોક્ષને અપાવનાર ત્યાગ છે. દેવલોકમાં પણ જીવન અશાંત થઈ જાય છે. સંયમનો રંગ આપણને મુક્ત બનાવે છે અને પરિશ્રદ્ધતા બંધનમાંથી છોડાવે છે.

આપણે રંજન છીએ, પ્રભુ નિરંજન છે. સંયમના રંગ જેવો ખીજો કોઈ રંગ નથી. સંયમના મુખ આગળ સંસારના કે દેવલોકના એકે સુખની સરખામણી થઈ શકતી નથી.

ચારિત્રમાં છોડવાનું થોડું છે, મેળવવાનું ઘણું છે. ચારિત્રમાં જે મેળવીએ તે સાથે આવે છે, સંસારમાં જે મેળવીએ, તે કાંઈ પોતાની સાથે આવતું નથી. સંસારમાં આખો દિવસ અશુભ પ્રવૃત્તિમાં પસાર થાય છે. ચારિત્રમાં આખો દિવસ શુભ પ્રવૃત્તિમાં વ્યતીત થાય છે. અનુત્તરના દેવો એક વર્ષમાં જે સુખો ન લોગવે, તેટલાં સુખો એક દિવસના ચારિત્રમાં છે.

૧૦૨ ❖ સાધુ ને સંસારી

સહન કરે તેનું નામ સાધુ છે. ક્ષમાશ્રમણ એટલે જ સાધુ. સાધુમાં ક્ષમા હોય, સમજણ હોય. સંસારીમાં સમજણ જોઈએ તેવી હોતી નથી. સાધુ તો ચંદન જેવા છે. કુહાડાના મુખ જેવાને ને મુવાસિત કરે છે. વેશથી નહીં, પણ ઉપયોગથી સાધુને બાણી શકાય છે.

સાધુને આનંદ અંદરની સમજણમાંથી આવે છે. તેમના જીવનમાં આત્મરમણતા હોવાથી આપું જીવન સંતોષમય હોય છે. અહીં છે સ્વ ઉદયની ભાવના ને તેમાં અંતર્ગત રહેલ છે મર્યોદયની ભાવના.

સમૂ સરતિ ઇતિ સંસારી. સંસારીઓ ફરના જ હોય છે. એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં ફરવાનું હોય છે. હું તો આ દુનિયાનો રહેવાસી નથી, પણ પ્રવાસી છું.

બાઈ, તું તો કમગના પાંદડા પર પાણીના બિંદુની માફક બેઠો છું, તો જે સાફ કામ કરવાનું હોય તે જલદી કરી લે, કારણ કે જ્વાનો ટાઈમ નહીં નથી. પણ જવાનું છે, ને સાનું છે.

આપણું આપું જીવન સંસારની દરેક વાતોમાં આસક્ત છે. સંસારીને ફરવાના સ્થાન ધોરાસી લાખ જીવોની છે.

જ્ઞાનના અંજનથી આપણી પડખા ફર થાય છે. વિદ્યાના અંજનથી આપણા અંતરનું નિમિર ફર થાય છે. સંસારમાં માનની જન્મથી પ્રાકૃત હોય છે, અને વિદ્યાથી ને સંસ્કારી બની જાય છે માનવતા આવતાં દાનવતા આસી જાય છે. લોટને કેળવવાથી રોટલી મુંદર બને છે, તેમ જીવનને કેળવવાથી જીવન મુંદર, સંસ્કારી ને શુદ્ધ બને છે. કેળવવું તેનું નામ જ કેળવણી છે અને કેળવાયેલ જીવન ઉત્તમ બની જાય છે.

જ્યાં કેળવણી, સંસ્કાર અને ત્યાગ હશે, ત્યાં જીવન ધન્ય અને પવિત્ર બનશે.

જ્ઞાનની ઉપાસના કરનારે જ્ઞાનીની અને જ્ઞાનનાં ઉપકરણોની પૂજા કરવી જોઈએ, જ્ઞાનીનું બહુમાન કરવું જોઈએ. જા'એ સ્થાને બેસી શ્રેણિક ચાંડાળ પાસેથી વિદ્યા પામી શકતો નથી, પણ ચાંડાળને જા'એ સ્થાને બેસાડ્યો પછી શ્રેણિક તેની પાસેથી વિદ્યા પામી શકે.

પોતાના (સ્વના) અર્થીને સ્વાર્થી કહેવામાં આવે છે. જો એટલે સૈતન્ય. પર એટલે બાહ્ય વાતો. દુનિયાનો અર્થી સ્વાર્થી અને સ્વનો અર્થી, સ્વાર્થી છે, પણ તે બન્ને સ્વાર્થીમાં ઘણો ફેર છે. જગતના માણસો અને સાધુ સતો બન્ને સ્વાર્થી, પણ સંસારી ફેાતરા સમાન છે અને સાધુ દાણા સમાન છે.

અર્થની પ્રધાનતા દુનિયામાં ખૂબ જ છે;

બાહ્ય પદાર્થોની મમતાથી બોલ દૂર ચાલ્યું બાય છે. “મારે જવાનું છે અને ચોક્કસ જવાનું છે” તેમ જનાં બાહ્ય પદાર્થોની મમતા ઓછી થતી નથી.

આત્માને ઓગળીને આત્માની સાધના કરનાર સાધુ સાચા સ્વાર્થી છે.

સ્વનો એટલે આત્માનો વિચાર લવનભર કરવાનો છે. આત્માનો વિચારથી મરતી વખતે આનંદથી મરાય છે. સાધુ મરી જાય ત્યારે કોઈ શરતું નથી, કારણ કે તેમનું લવન સાધનાઓ પસાર થયેલ હોય છે. સાધુ

સ્વાદે તૃપ્તિપ્રાપ્તિમાં રહે છે, ત્યારે તેના પર મનન થાય
હોયો નરો જાણવું, માંસાદીને કોનિય પાસે ઉપર
મનન થાય હોય છે, નાથુનું ક્રમન માનનામાં પસાર
રહેતું છે, તેથી તેમના મરણ બાદ જમ્ય જમ્ય નંદા,
જમ્ય જમ્ય બદાના નાદ થાય છે, અને તેમનો દેહ
અંદરથી બહાર છે.

ઉપાધ્યાય

સમાન અને શિષ્યોને પાઠક-બતાવનાર ઉપાધ્યાય
બગવંત છે. અરબચણ લાકણને પાલિક કરીએ તો તે
સરસ લીસું બની જાય છે. માટીમાંથી મહા માનવ
બનાવનાર ઉપાધ્યાય બગવંત છે.

વૃક્ષને ઉપરથી તાપ પડે છે, પણ નીચે શીતળતા
હોય છે. એથી જ કેરી પાકે છે. ઉપાધ્યાય બગવંતો
કદાચ બહારથી ગરમ થાય તોપણ અંદરથી શીત
હોય છે.

ઉપાધ્યાયનો વર્ણ લીલો છે. લીલા રંગની જેમ
ઉપાધ્યાયનું હૃદય જ્ઞાનથી લીલું છમ રહે છે. સ્વાધ્યાયમાં
જેનું મન લીન બની જાય છે, તેવા ઉપાધ્યાય જગતમાં
માનરૂપ છે.

૧૦૫. ✖ યોગ

યોગના પ્રવાહમાં જે આત્માને ઉદ્ધર્ગતિ પ્રાપ્ત કરી છે, તે આત્માને પાપના પ્રવાહો રોકવા પડે છે, આશ્રયના કારણેને રોકવાના છે, સંવરથી આશ્રયનું રોકાણ થાય છે.

મનને, વચનને અને કાપાને યોગ્યવાના છે. કાચખાની માફક ઇન્દ્રિયોને યોગ્યવાની છે. વચનને મીન આપો, ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખો, અને મનને ઇવનના ધ્યેય માર્ગે દોરો.

ઇન્દ્રિયોને બંધ રાખવા માટે શુષ્કિની જરૂર છે. ઈર્ષ્યાસમિતિપૂર્વક ચાલવાનું છે. મનનો તથા જો શાંત ન હોય, તો તેને પહેલાં ધર્મથી શાંત કરવાનો છે; નહિતર તેવા તથા ઉપર સારી વસ્તુ પણ બળી બાય છે.

યોગની શક્તિ અદ્ભુત છે. દુનિયાની વિપત્તિ રૂપી ચેત્તરીઓ ઉઠવા માટે યોગ કહાડીરૂપ છે. યોગથી સંચળ મન સ્થિર બને છે. યોગીઓ મનના કિરણો પેઈન્ટર છે.

૦

૧૦૬૦ વિચાર

વિચારોનું બધું મોટું વખત છે, એટલેમટેમ કરતાં પણ વખતે બતાવવાનું વિચારો છે. વિચારોને ધીમે ધીમે શબ્દ ને સાચાં બતાવવાનું છે. વચાવથી મોટા અંતિમે આરો છે. શૂન્યતાના વિચાર નથી, પણ સમગ્ર વિચાર કરવાના છે.

મનપુરુષ એ પ્રવ્રતા વિચારોનું સાંતાન છે. રેડિયો એશનથી પ્રસરતા અવાજ દુનિયાના ખૂબ ખાંચરે પહોંચી જાય છે, તેમ આપણા વિચારો આખા વિશ્વમાં પ્રસરી જાય છે.

વિચારોને જેમ અને તેમ સુવાસભયો બતાવવાના છે, જેથી હવન સુવાસભયું બની જશે.

જે બીજાનું ખૂરું વિચારે છે, તેનું તો પહેલાં જ ખૂરું થઈ જાય છે. એક ઘાંચીને બળદ હતો અને કુંભારને ગધેડો હતો. ઘાંચી સુસલમાન હતો તેથી અટલાકને બાંદગી કરે કે કુંભારનો ગધેડો મરી જાય તો સાફ. પણ થોડા દિવસમાં ઘાંચીનો બળદ મરી ગયો. બીજાનું ખૂરું ઈચ્છતાં આપણું જ ખૂરું થઈ જાય છે. દિવાંસગી પોતાનું

પ્રથમ

મોહું બાળીને જ બીજાને બાળી શકે છે. ભલાઈથી જ આપણું ભણું થાય છે, અને ખુરાઈથી જ આપણું ખૂટું થઈ જાય છે.

વિચાર સૂક્ષ્મ છે, અને વસ્તુ સ્થૂળ છે. સ્થૂળની શક્તિ ઓછી છે, અને સૂક્ષ્મની શક્તિ વધારે છે. જેમ સૂક્ષ્મતા વધતી જાય તેમ તેમ શક્તિઓ વધવા માંડે છે. વસ્તુ કરતાં ક્રિયા સૂક્ષ્મ છે, પણ ક્રિયા કરતાં વિચાર વધારે સૂક્ષ્મ છે, કાર્ય ચોતે ખરાબ નથી. તેના ખરાબ વિચારો ખરાબ કામ કરાવે છે.

માખાપ કે મોટા ઘરમાં મત્સ્ય બોલશે, તો તેની અસર બાળક પર થવાની ને તે મત્સ્ય બોલતાં શીખશે. નાના બાળકોને ઓવી રીતે કેળવવા કે “તમે અસત્ય બોલશો, તો તમને મલ્લ કરીશું”, અને સત્ય બોલશો તો તમે તેટલું નુકસાન થાય છતાં અને તમને મલ્લ નહીં કરીએ.” બાળકોને જૂઠું બોલવાની ટેવ પડેલાં તો આપણે પાટીએ છીએ અને પછી બાળકોનો વાંક કાઢીએ છીએ. ઘરમાં પતિ-પત્ની એકબીજાથી કાંઈ ને કાંઈ હુપાવતાં હોય તો તે અસત્યનો દુરુપય બાળકમાં પ્રીમે પ્રીમે આવી જાય છે. બાળક તો નેચેલીવ ફિરમ પ્લેટ સમાન છે.

૧૦૭૦ આત્મોદ્ધાર

માનવે પાપનું અર્થજન્ય ગુણને આત્માને કાઢી
સાચીને ઉપયોગ છે. આત્માને કાઢી બતાવના નથી અને
ઉપયોગથી ઉપયોગ છે. આત્મા પાપમાં આપું જીવન
સમર્પણ નથી કરવાનું, પણ આત્માને ઉદ્ધાર કરવ. માટે
ઉપયોગ છે.

આત્મા છે તે પદ્માત્મા છે, અને આત્મા છે તે
ધર્મ છે. આપણા આત્માને ઉપયોગ પાપની પ્રવૃત્તિમાં
શાય તે આત્મા પાપી બની જાય છે, પણ જો આત્માને
ઉપયોગ ધર્મમય હોય તે આત્મા ઉચ્ચ બની જાય છે.

આત્માને મિત્ર આત્મા જ છે, અને શત્રુ પણ
આત્મા જ છે. આત્માને વિવેચી અને જ્ઞાની બનાવવો
પડશે. અધિવેચી આત્મા શત્રુ બની જાય છે. લોભથી
મમ્માણુ શેડનો સંસાર વધી ગયો. એક સાધુ કીધના
આવેશથી થાંભલા સાથે અથડાઈને અંડકૌશિક નાગ થયા.
માયાથી મલ્લિકુંવરીને સીનો અવતાર લેવો પડ્યો. માનથી
બાહુબલીને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું ન હતું. આત્મોદ્ધાર
માટે બધે વિવેકની જરૂર છે.

ગુણ કાપનારા શત્રુ કરતાં અવિવેકી આત્મા ઘણું
નુકસાન કરે છે.

સમ્યક્ત્વ જ્યાંદે પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે આત્મા સ્થિર
બને છે, ઉર્ધ્વગામી બને છે ને સમ્યક્ત્વ આવતાં બધી
ધર્મક્રિયાઓ ફળદાયી બને છે. સમ્યક્ત્વ તો નાક જેવું
છે. તે આવતાં વિવેક જાગી જાય છે. ક્રિયામાં અભિમાન
અને તપશ્ચર્યામાં ક્રોધ આવે તો સમજવું કે હજી આપણામાં
સમ્યક્ત્વ આવ્યું નથી. ધર્મક્રિયા ધાંધલ નથી, પણ
આત્માની શાંતિનો માર્ગ છે.

તુષ્ણા મનુષ્યને મરતાં લગી ઊઠતી નથી.
હુનિયાનું બધું સોનું અને ચાંદી માનવીને
મજી જાય તોપણ તેની તુષા કોઈ દિવસ ઊપાતી
નથી. દાંત જાય છે, વાળ કાળા થઈ જાય છે,
શરીરનું તેજ જાય છે, તોપણ મનુષ્યની તુષ્ણા
હીપાતી નથી. ગઈ કાલે એકદમ જૂખ્યા થયા
હોઈએ અને પછી જમીએ પણ પાછા આજે
તો ગઈકાલ જેવા જ જૂખ્યા થઈ જઈએ છીએ.
અનંતાકાળથી આપણા ધોરાકને બેગે કરીએ તો
એક મોટો ડુંગર થઈ જાય. આમ તુષ્ણાને
નાશ નથી.

૧૦૮ ઓ સાધના

આપણે જીવનમાં બગદી ગયેલા દિવસોને યાદ કરીને આપણે વર્તમાનને બગદી નાંખવાનો નથી. જેમ ડાયરી-માંથી નકામાં પાનાં કાઢીને બાકીનાં પાનાંનો સદુપયોગ કરીએ છીએ, તેમ જેટલું હવેનું જીવન બાકી છે, તેને સુધારી લેવાનું છે અને વર્તમાન તથા ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવાના છે. તે બનાવવા માટે સતત સાધના કરવાની છે, પુરુષાર્થ કરવાનો છે.

જેને આ જગતમાં તૃપ્તિ નથી, તેને કોઈ કામ અથર્થ લાગતું નથી. દેહની તૃપ્તિ ઘટાડીને આત્મજાગૃતિનો જ વિચાર કરવાનો છે. સંસાર પર વિજય મેળવવા માટે પણ શરીરને એક બાજુ મૂકવું પડે છે. લડાઈમાં પણ મરણીયા થવું પડે છે. તો આત્મા પર વિજય મેળવવા શું શું ન કરવું પડે ?

દરેક કાર્યમાં પ્રાણ રેડવો પડે છે, અને પછી જ તે કાર્યની સફળતા મળે છે.

પદ્મપત્ર

૧ ઘડિયાળ

હાલ્યા અને ગાંડામાં શો ફર ? બન્નેને ઘડિયાળની સાથે સરખાવાય. ઘડિયાળમાં નાનો કાંટો હાલ્યો છે અને મોટો કાંટો ગાંડો છે. મોટો કાંટો ઉભાવળીયો છે અને નાનો કાંટો શાંત છે. મોટો કાંટો ઉભાવળથી આજુ ટાપલ ફરે ત્યારે નવથી દશ વાગે છે, ત્યારે નાનો કાંટો ૬ થી ૧૦ ઉપર જ ફરે છે, ત્યારે એક કલાક થાય છે. જેમ ઘડિયાળની કમાન છટકી જાય છે, તેમ આવા ઉભાવળિયા માણસ પોતાના મગજની સ્વસ્થતા ગ્રમાવે છે.

૨ શબ્દની શક્તિ

જેમ વરાળમાં કચરો આવી જાય તે એન્જિન ખટકી જાય, તેમ મનમાં કચરો જરાય તો તે ખટકી જાય, મટે શુભ જાવથી તેને શુદ્ધ રાખો. મનમાં અશુભ જાવ થઈ જાય તો તેને બોલી જવું નહિ, પણ મનમાં પાણું ખેંચી લેવું. હાલ્યા માણસો વિચારીને ખડુ જ થાડું બોલે છે, પાગલ જેમ તેમ બોલે છે.

શબ્દોની તાકાત હિન્દીમાં ઘણી જ છે. ખગટેલા વાનાવરણને મુધાવવાની તાકાત મુશોમ્મ રીને અવસ્થિત બોલાવેલા શબ્દોમાં છે.

૩ આચાર્ય

આચાર્યે તે મુનિશ્રીનાર ક્રિયામાં નાંદ્ર જેવા જોઈએ. જનનને અજ્ઞાનનાર દીવા સમાન આચાર્ય ન છે. સ્વદર્શન અને પરદર્શન બન્નેના અવાજ આચાર્યને હોવો જોઈએ. આચાર્યની પાસે જનનના બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ હોય છે. સાસનના સાત તે આચાર્ય છે. તેથી આચાર્યનું આત્મ શક્તિમાં શક્તિ છે. પાંચ મહાનનશી નેમનો પ્રભાવ શંક હોય છે.

*

૪ ભાઈબીજ

પ્રભુ મહાવીર નિર્વાણ પામ્યા, ત્યારે મોટાભાઈ નંદીવર્ધનને વધારેમાં વધારે વિષાદ થાય છે. નંદીવર્ધન વ્યાકુળ બની હત્ય છે, અને આંસુની નદીઓ વહાવી રહ્યા છે. ભગવાન પ્રત્યેનો શ્રદ્ધા તેમને રડાવે છે. તે સમયે ભગવાનની બેન નંદીવર્ધનને સમજાવવા આવી. બીજે દિવસે નંદીવર્ધનની બેન પ્રિયદર્શના પોતાને ઘેર બોલાવીને સુંદર ભોજન જમાડે છે. તે સમજાવે છે : ‘રડવું કોના માટે ? રડે છે કોણ ? શા માટે રડવું જોઈએ ? આથી નંદીવર્ધનને શાંતિ વળી અને બેનને ત્યાં ભાઈએ ભોજન લીધું, તેથી આ દિવસ પ્રખ્યાત થયો. ભાઈબીજ તરીકે. બેન સમજાવ્યું : ‘મરતું કોઈ નથી. આત્મા તો અમર છે.’ આથી ભાઈનો વિષાદ દૂર થઈ ગયો.

૫ શ્રેક

જેમ ગાદીમાં શ્રેક મુખ્ય છે, તેમ માણસને શુરુ રૂપી શ્રેકની જરૂર છે. તેમના ઉપદેશથી તેનું જીવન અંકુશમાં રહે છે, અને તેને કદી લપસી જવાનો વખત આવતો નથી. રાજાઓની શક્તિને નિયંત્રિત કરનાર શુરુ હોવા જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણ પણ શ્રીનેમણને આદરણીય માનતા, શ્રેણિકે મહાવીરનું આલંબન લીધું હતું, કુમારપાળ હેમચંદ્રાચાર્યની સલાહ લેતા. શિવાજી સમર્થ રામદાસની સલાહ અનુસરતા.

•

૬ સામાયિક

મનયોગ, વચનયોગ ને કાયયોગનું ધ્યાન રાખીને સામાયિક કરવાનું છે. સામાયિકમાં ત્રાવણ વચન બોલવું જોઈએ. સામાયિક પ્રેમથી, ઉત્સાહથી ઉત્ક્રાંતથી, ઉમંગથી કરવું જોઈએ, નેનાં ઉપકરણો શુદ્ધ, ને સારાં હોવાં જોઈએ. ૪૮ મિનિટ પૂરી થાય એટલે સામાયિક પતવું જ જોઈએ. કિશામાં ઉપયોગ ખૂબ જ જરૂરી છે. પૌષ્પમાં ઉપયોગ હોય છે. પૌષ્પ આરાધના કરવા માટે જ છે.

૭ તાકાત

જીવનની અવેશ પદમાં પામી લેવો જરૂરી છે. જે વિચારને જે, તેમાંથી એક તાકાત ઊભી થાય છે. વરાળથી એ જિજ્ઞાસુ થાય છે. માનુષ્યના મગજમાં રહેલા વિચારોની તાકાત પછી છે.

માનુષ્યને નિર્ભય બનવાનું છે, અભયના પ્રકાશમાં માનુષ્યે જીવવાનું છે. અનાંત શક્તિ ખીલવવાનો આ માર્ગ છે. જે વિચારોને જીતે છે, તે જ જગત જીતે છે. રાત્રિની જાંઘ દિવસના વિચારોનો પડઘો છે.

*

૮ બદલો

પ્રેમ બદલો નથી માગતો, લ્યારે રાગ બદલો માગે છે. પ્રેમમાં ફરિયાદ નથી, લ્યારે રાગમાં ફરિયાદ છે. વેશ્યાને ત્યાં જવાની ના પાડનાર માનું કાશળ કાઢવા વેશ્યાએ માતા કાળજની યુવાન પાસે માગણી કરી. આવેશમાં અને આવેશમાં માને મારી તેનું કાળજું વેશ્યાને આપવા જતાં, રસ્તામાં તેને ઠેસ વાગી ને તે પડી ગયો, ત્યારે કાળજું જોલે છે કે “બમ્મા, મારા બાળ.” આ અવાજથી દીકરાની આંખ ઉઘડી ગઈ. હવે દીકરાને રાગ અને પ્રેમ વચ્ચેનું અંતર સમજાયું.

૯ જીવનપ્રવાહ

મનવજીવનનો પ્રવાહ જેમ વાળસો, તેમ વળવાનો છે. એક પણ ફાળુ જીવન વહ્યા વગર રહેતું નથી. જો આરા અને ઉચ્ચ પ્રવાહમાં જીવનને વાળવામાં આવે તો જીવન ધન્ય બને.

જેમ ટ્રેનમાં બેસા હોઈએ, ત્યારે ઉંઘતા હોઈએ કે પાનાં રમતાં હોઈએ પણ ટ્રેન તો ચાલતી જ હોય છે, તેમ આપણે પ્રવૃત્તિમાં હોઈએ કે નિવૃત્તિમાં હોઈએ પણ જીવન તો વહી જ રહ્યું છે.

જ્ઞાનીનો પ્રવાહ દેવગતિ કે મોક્ષ તરફ જાય છે, બ્યારે અજ્ઞાનીનો પ્રવાહ નરક કે તિયંચ તરફ જાય છે. ધર્મ અને અધર્મથી જીવનના પ્રવાહો બદલાય છે.

૧૦ જયજ્ઞા

જ્ઞાનીની બધી ક્રિયા નિર્જરા માટે હોય છે, કર્મ રહિત હોય છે, અને અજ્ઞાનીની બધી ક્રિયા કર્મ સહિત હોય છે. શિષ્ય શુરને પૂછે છે કે 'જીવનમાં ડગલે ને પગલે પાપ છે; તો જીવડું 'શી રીતે?' તો શુર કહે છે કે 'તું જે ક્રિયા કરે તે જયજ્ઞાથી કર.' ક્રિયા પર 'નંદી', પણ જયજ્ઞા પર જૂલ જ બાર, જેન સિદ્ધાંતમાં મૂકેલો છે.

૧૧ દંભ

સાવરના રાજાના જતાં ખચ્ચર ઉપર કોઈ માણસ
જોતો મૂકે છે. પછી આખા જતાં તડેલા ધોમ ધમે છે,
ત્યાં જરા પાણી ઝાંચડો નથી, ત્યારે ખચ્ચરની છાયા નીચે તે
જેસવાનું નક્કી કરે છે. એ સમયે ખચ્ચરનો માલિક કહે : હું
ખચ્ચર નીચે જોશું, કારણ કે ખચ્ચર માડું છે. પેલો
જોતો મૂકનાર કહે : “હું છાયા નીચે જોશું, કારણ કે
ખચ્ચરનું બાડું મેં આપ્યું છે.” આમ જેસવા માટે
જાનને ઝગડે છે અને તેવામાં જોત સહિત પેલું ખચ્ચર
ત્યાંથી જતું રહે છે.

આજે ધર્મને માટે આપણે લડીએ છીએ, પણ લડતાં
લડતાં આપણી પાસેથી પેલો ધર્મ ચાલ્યો જાય છે. આમ
આપણું જીવન દંભી બની ગયું છે. દરેક ક્ષેત્રમાં દંભ અને
શખ્તોની બનાવટ દેખાય છે.

*

હુનિયામાં વસ્તુનો હુકાળ નથી, પણ માનવીના
મનનો હુકાળ છે.

૧૨ પરમ તીર્થ

વિશુદ્ધ મન જ માનવીનું પરમ તીર્થ છે. તે તરે છે, અને તારી શકે છે. માનવીના સ્વપ્નોની દુનિયા ધણી મોટી હોય છે. બૂલકાગને વખાલુવાની, વર્તમાનને વખોડવાની ને ભાવિની લાંબી આશાઓ નેવવાની આ બધી આપણી ટેવો પડી ગઈ છે. વર્તમાનને સુધારવાથી ભાવિ સુંદર બને છે. જગનની ફિકર આપણે બહુ નથી કરવાની જગન આજે હોઠોની વાહ વાહ ઉપર છૂંચે છે. તમને વમારી જાન વગર દોઈ જ નહીં જોગાખી શકેતો તેને જોગાખીજીવનને પુષ્પ જોડું મુલામિન બનાવો.

૧૩ પ્રભુનું રૂઢન

બગવાને છ મહિના સંગમના ઉપસર્ગો સહન કર્યા અને ઉવટે સંગમ ધાડી ગયો. અને પ્રભુની આદી માગી. ત્યારે પ્રભુની આંખમાંથી બ્રહ્મની ધારા વહેવા લાગી. પ્રભુ રહ્યા તે શા માટે ? પોતાને દુઃખ પડ્યું તે માટે ? ના. પણ તેમને દુઃખ બેટલા માટે થયું કે આ સંગમને મારા છ માસનો સંપર્ક રહ્યો છતાં બિચારો શાંત પામી શક્યો નહીં ! તેનું શું થયે ?

નિયમિત, આંતરિક, સતત કરેલ
લાવી શકે છે. જેમ વહેણું કરનાર
માખણ બેગું કરે છે, તેમ આખણા ઉપ
સાઈં સાઈં તારવીને ઘડખણમાં નવનીત
બેગું કરવાનું છે. તે માટે ભાયાને મધુર
લોકોને રાજ કરવા માટે નહીં, પણ તેમ
માટે જ વિચારે સમજાણ ભરેલા હોવા
પણ ધીવતને મહદગાર બને તેવું જોઈએ
વિચારવાનું ખૂબ જ જરૂરનું છે.

*

પાંચ ઇન્દ્રિયોમાં આંખ કિંમતી
હીરાની ઓળખ કરનાર આંખની કિંમત
હીરાથી મૂલ્યવાન આંખ છે. આંખથી મૃત
છે; કારણકે પાગલની પાસે આંખ છે, પરંતુ
નથી. આંખ તથા બુદ્ધિ કરતાં વધુ કિંમતી
છે, મહદાની કાંઈ જ કિંમત નથી. પાંચે ઇન્દ્રિય
લજવાના છે, તેમની અપૂર્વ, અનન્ય લક્ષિ

૧૬ આચાર

એક બહુરૂપીએ મુનિનો વેશ પહેર્યો. ત્યારે એક શ્રાવકે તેમને વહોરવા બોલાવ્યા, અને શેક તેમને માના મહોર આપે છે, ત્યારે બહુરૂપી તે લેવાની ના પાડે છે. અને વાતચો બંધ છે.

બીજે દિવસે પોતાનું રૂપ બદલી શ્રાવક પામે બીણા માગી, તો શ્રાવકે પૂછ્યું કે ગર્દ કાલે સેનામહોર આપી, તે શા માટે ન લીધી? અને આજે તેની બીણા કેમ માગે છે? તો બહુરૂપીએ જવાબ આપ્યો કે તે દિવસે મેં જૈન મુનિનો વેશ પહેર્યો હતો એટલે માફ વર્તન મુનિ જેવું જ હોયું એમ એ. મુનિ કંથન-કામિનીના ત્યાગી હોય છે. આજે હું મુનિ નથી, તેથી બીણા માગી વિચાર કરનાં આચારની અસર ઘેરી પડે છે.

બરત મહારાજ અરીસા જુવનમાં જુએ છે. ત્યારે વીંટી સરી જતાં આંગળી ખાલી ખાલી લાગે છે. ભરત મહારાજ વિચારે છે કે શોભા કેની? મારી કે અલંકારની? મારે તો મારી શોભાને હવે પ્રાપ્ત કરવાની છે, અને બધાં અલંકારોને ઉતારી નાખ્યા ને સંકમ મારું મ્મી. કાર્યો. અત્યાર મુખી સંકમનો વિચાર હતો-આજે સંકમને આચારમાં મૂક્યું.

૬૨૬

૧૭ અંતરપૂ

પૂજા કરતી વખતે વિચારવાનું કે 'હું' ક્યારે પ્રભુ બનું? પ્રભુના શુભા યાદ કરીને આત્માને નિર્મળ કરવાનો છે.

પૂજાએ ઉર્ધ્વગામી બને છે, તેમ ધૂપપૂજા કરતાં કરતાં આત્માને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનો છે. દીપક પૂજારી પ્રકાશ મેળવી મોક્ષપ્રાપ્તિ કરવાની છે. અક્ષત પૂજા કરતાં કરતાં વિચારવાનું કે જેમ આખા અક્ષત-અખંડ છે, તેમ આપણા આત્માને અક્ષત બનાવવાનો છે. પ્રભુને પ્રસાદ કરીને આત્માને શુદ્ધ બાવનાનું સ્નાન કરાવવાનું છે; પણ આજે જાણ પૂજા વધી ગઈ છે, અંતરપૂજા ભૂલાઈ ગઈ છે.

મંદિરમાં ધૂપ, દીપ અને ફૂલોથી વાતાવરણ સુગંધમય અને પ્રસન્ન બને છે. ફૂલ પણ ઘોઈને, જોઈને અને ખીલી ગયાં હોય તેવાં ફૂલ જ પ્રભુને ચઢાવવાં જોઈએ. કાચી કળી હોય તો તે પ્રભુને ન ચઢાવવી જોઈએ. જે ફૂલ ખરી જવાનાં હોય છે તેવાં ફૂલ ખરી જતાં પહેલાં પ્રભુને ચરણે ચઢે તો તે ફૂલ પણ ધન્ય બની જાય છે.

૧૮ ગુપ્ત વૃત્તિ

જેટલું ગુપ્તજ્ઞાન મનુષ્ય કરે છે, તેટલું તિથિ'ય કરતા થી સિંહ બૂખ લાગે ત્યારે શિકાર કરે છે, પણ મનુષ્ય બૂખે ન હોય તોપણ તેનો શિકાર તે ચાલુ જ રાખે. મનુષ્ય સુખી હોવા છતાં, દુઃખીનો શિકાર કરતાં જરા પણ અચકાતો નથી. સિંહ શિકાર કરે ત્યારે ખબર ગાપીને, ગજનાં કરીને પછી જ શિકાર કરે છે. માનવી ઃ પુપાઈને, વૃત્તિઓને સંતાડીને શિકાર કરે છે.

૧૯ દાન

ખેતરમાં વવાયેલ એક દાણો અનેક દાણા બાપે છે, તેમ દાનના નો અનંતા દાણા થઈ જાય છે. પુણ્ય બહીં જ વાપરી નાખવાનું નથી, પ્રવાસ થપતે બાપા તરિકે તે લપચોગમાં લેવાય છે. પુણ્યપ્રભાવથી જ લક્ષ્મી, કુકુંબ, શ્યામ ને કામ મળે છે. પુણ્ય પૂરું થતાં બધું જ ચાલુ' જાય છે. વિશ્વનાં તત્ત્વોમાં પુણ્ય અને પાપ કામ કરી રહ્યાં છે. જ્યાં સુધી તેલ છે, ત્યાં સુધી જ દીપક જળો શકે છે.

૨૦ સંયમ

જેટલા સંયમ વધારે તેટલું અમૃતપાન જીવનમાં વધારે. સંયમ એ પ્રસન્ન પ્રવૃત્તિ છે, અસંયમ એ વિકૃતિ છે. સંયમ એ અમૃતનો કુંભ છે. જે ગિમાર છે, તે ઢવા લે છે. જે નીરાંગી છે, તેને ઢવાની જરૂર નથી. જે લોકો વિષયમાં ફૂંચેલા છે, તેને સંયમની વાત ગમતી નથી. ઇંદ્રિયોને સંયમિત રાખવાથી આત્મા ઉદ્ધર્ગામી બનશે. ઘડપણમાં સંયમ કરતાં યૌવનમાં સંયમ ખૂબ જરૂરનો છે. મમતાના તાંતણા તૂટતાં સમતા ને સંયમ આવી જાય છે.

*

૨૧ ઉલ્લાસ

સંયમ અને શક્તિનો ઉપયોગ અન્યના કલ્યાણ અર્થે કરવાનો છે. ફૂલ તો ચગદાઈ જવાનું કે કરમાઈ જવાનું, પણ કોઈકના હૃદયમાં સુવાસ મૂકી જવાનું છે. પ્રભુએ પોતાની શક્તિ અને આયુષ્યનો છેલ્લી ઘડી સુધી સહુપયોગ કર્યો હતો. તેથી અંત વખતે તેમના મુખ પર ઉલ્લાસ સિવાય કંઈ ન હતું.

૨૨ વિવેક

ખાવામાં પણ આસક્તિ રાખવી નહીં જોઈએ. જેણું મજે તેણું ખાવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. શરીરને બાહું આપવા તરીકે ખાવાનું છે. ખાવામાં રસથી ખાવાનું નથી. દરેક ક્ષણે વિવેક રાખવો જોઈએ. ખાના ખાના પણ ઠરગદુ મુનિ દેવગજાન પામી ગયા.

માલુસ બોગને બોગવતો નથી, પણ બોગ માનવીને બોગથી નાખે છે. ઘંટી ઘડને નથી ફળતી, પણ ઘંટી પોતે જ ફગાઈ જાય છે. બોગ જોયા તો તંદુરસ્તી વધારે. બોગ વધારે તો રોગ વધારે. બોગમાં વિવેક રાખી ત્યાગને અપનાવવાનો છે.

૨૩ ગાંઠ

તનને કપટ આપણું સહેલું છે, પણ મનને કપટ આપણું બહુ જ અપહું છે. ગાંઠને છોડવા પછી જ નોંચ દોરમાંથી પસાર થઈ શકે છે. મનની રાજદેવની ગાંઠ ને છોડે ત્યાં સુધી ધર્મ ફળનો નથી.

૨૪ પારદર્શકતા

માણસ પાણી જેવો છે. પાણીને પોતાનો રંગ હોતો જ નથી, પણ જે રંગ આગે તે પાણી પડી લે છે. પાણીનો રંગ પારદર્શક છે, પણ મિથુનનો રંગ તે પડી લે છે. તેમ દરેક આત્મા શુદ્ધ ને સારા છે, પણ તેમાં કર્મનું મિથુન પડેલું છે. દરેક આત્મામાં સિદ્ધત્વ પડેલું છે, તેટલા માટે સંઘ જમણથી અતિ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય છે.

પારદર્શક આત્માને જેવું વાતાવરણ મળે તેવો આત્મા જની જાય છે. પારદર્શક આત્માને કર્મનો રંગ લાગી શકે છે.

*

૨૫ ગુરૂ વાણી

એક કલાકમાં સારા પુસ્તકનાં ૫૦-૧૦૦ પાનાં વાંચી શકાય પણ સાધુ તો એક કલાકમાં સેંકડો પુસ્તકોનો સાર આપી દે છે, માટે સંતસમાગમની ને ગુરૂવાણીની આવશ્યકતા છે.

મન સંસારમાં હોય અને માત્ર શરીર જ ક્રિયામાં હોય તો ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

૨૬ પરસેવો

હુનિયામાં શાંતિ આપનારું તત્ત્વ પરસેવો છે, ન્યાય છે, શ્રમ છે. વિદ્યાધરે આપેલ સોનાનો તવો પુણિયા આવકે ન લીધો, પણ કહ્યું : મારા પરસેવા વગરનું વાપરું તો તે અયોગ્ય છે, તેથી મને મહાવીરની વાણી સારી ન લાગે, મને સામાયિકમાં મજા ન આવે. ત્યારે વિદ્યાધરને સમજાયું કે મહત્ત્વું મળેલું નહિ લેવાની ભાવનાથી પુણિયો જગતમાં પૂજ્ય છે. તેથી જ ભગવાન મહાવીરે તેનાં વખાણ કર્યાં હતાં.

જેમ સિંહમાં સિંહપણું હોય તો તેને કોઈ ઉંદ્રી ચકતું નથી, પણ ન્યારે સિંહ શિયાળ થઈ જાય છે, ત્યારે સી તેને ઉંદ્રે છે, તેમ ચૈતન્યમાં ચૈતન્યપણું હોય છે, ત્યાં મુખી પૌદ્ગલિક પદાર્થો તેને ઉંદ્રી ચકતા નથી.

મનની અંદર નબળા વિચારો કરવાથી માણસ પડી જાય છે. જિંદગીમાં જે પડ્યો, તે જિભો નહીં થઈ શકે. મનને પ્રકુલિત રાખો. જિભાને સદુ સદાકાર આપે છે, બેઠેલાને કોઈ નહીં. પડનારને સમયાન બેઠો કરવામાં આવે છે.

૨૭ સ્વપ્નદ્વં

જિનને નેત્રેનું જાણ, સાંજેનું જાણ તેનું, માંડળી
જાણ નવારનું, જાણ પેશાબ દબાવવાથી કે ચિંતાથી આવતું
સ્વપ્ન અર્થહીન જાણ છે.

સર્વોન્નત પદ્ધતિ પ્રકરમાં આવેલ સ્વપ્નનું ક્ષણ જાર
માસ પછી મળે છે, ઘીન પ્રકરના સ્વપ્નનું ક્ષણ છ માસ
પછી, ત્રીજા પ્રકરનું ત્રણ માસ પછી, ચોથા પ્રકરનું
દસ દિવસમાં ક્ષણ મળે છે.

મુંદર સ્વપ્નના પ્રભુ અથવા ગુરુને અથવા ગાયના
કાનમાં કહી દેવાથી મુંદર ક્ષણ મળે છે. સાડું સ્વપ્ન આવ્યા
પછી ભંધવું નહીં, જાગત રહી પ્રભુસ્મરણ કરવાથી
સ્વપ્નનો લાભ મળે છે.

સ્વપ્નમાં જે સૂર્ય કે ચંદ્રને ગળી જતો જુઓ તે
જૂળ ધનવાન બને છે.

સ્વપ્નમાં પાણીનો ભરેલ કુંભ જુઓ તેને વ્યાપારમાં
જૂળ લાભ થાય છે.

સ્વપ્નમાં જૂળ હસનારને જૂળ રડવું પડે છે.

૨૮ ચિંતા

બીજની પછી ભેતાં ઘણા હોકો રાજ થાય છે
 અને બીજની ચઢતી ભેતાં ઉદાસ બની જાય છે. ચોમા-
 સામાં જ્યારે ખૂબ ઘાસ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ગધેડાનો જીવ
 બળી જાય છે, કારણ કે ગાય જેંસ બધા આ ઘાસ ખાઈ
 જાયે, મારેતો એકલાને જ આ ખાવાનું છે." આ ચિંતાથી
 ગધેડો પાતળો થઈ જાય છે. અને ઉનાળામાં ઘાસ ખલાસ
 થઈ જાય છે અને ઉકરડાને બદલા ભેઈને પોતાનો તે
 ખોરાક હોવાથી તે આનંદ પામે છે,

માણસને દુઃખ નથી, પણ બીજના મુખની સાથે
 પોતાનું મુખ મરખાવીને તે દુઃખી થાય છે. તમારી
 લાયકાત કરતાં વધારે સાફ સ્થાન મેળવવા જ્યો તો
 નવે દુઃખી થઈ જાયે.

જેની ઊભી વિદ્યાજ હોય તે ધનધાન્યે મુખી
 હોય જેનું માથું વિદ્યાજ હોય, તે હોકોમાં વધ
 મેળવે. જેની કેડ વિદ્યાજ હોય, તેને પુત્રો ઘણા
 હોય. જેના પગ વિદ્યાજ હોય, તે સદા મુખી હોય.

૨૯ સ્વાર્થ

સ્વાર્થી માણસ જીવના મુખને ખાલ નથી કરતા, પણ પોતાના મુખને ખાલ કરે છે. પણ જે માણસ પોતાના જ મુખને નિચાર કરે છે, તે પોતે પરિણામે દુઃખી થાય છે. ભસ્માસુરે શંકરને પ્રસન્ન કરી, વરદાન માગ્યું. મળેલ વરદાનની પરીક્ષા શંકર પર કરવા ગયો. શંકર નાસ્ત્રી પ્રદા પાસે ગયા. પ્રદા વિષ્ણુ પાસે ગયા. ત્યાં ભસ્માસુર આવતાં શંકર, પ્રદા ને વિષ્ણુ અદૃશ્ય બન્યા. વિષ્ણુએ વિશ્વમોહિનીનું રૂપ લઈ ભસ્માસુરને આકર્ષ્યો, લલચાવ્યો ને નચાવ્યો. નૃત્યના તાનમાં ભસ્માસુરે પોતાના માથા પર હાથ મૂક્યો અને પોતે જ બળીને ભસ્મ થયો.

*

શ્રીકૃષ્ણ, બદામ વગેરે ફળો ઊંચાં છે, જેથી તેમના ઉપરનાં ફાતરાં પણ મજબૂત હોય છે, પણ જોર હલકું ફળ છે, તેથી તેમના ઉપરનાં ફાતરાં નળજાં હોય છે; તેમ જીવનમાં ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન નમ્રતાનું છે. ગર્વને ગાળવાનો છે. અહંકારને ઝોગાળવાનો છે.

૩૦ પ્રમાદ

સત્તા, પ્રસિદ્ધિ અને આયુષ્યનો પાયો ધર્મ જ છે. જાતનાં પાંદડાં જોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર ખીજને ભૂલી જઈએ છીએ. ઘણી જ પુણ્ય પ્રકૃતિ અને આરાધનાના પ્રભાવે જ મનુષ્યભવ મળ્યો છે. મનુષ્યભવ ખૂબ જ કિંમતી છે, પણ તેની કિંમત આપણને સમજતી નથી. આપણે એક પણ પણ પ્રમાદમાં ન ગાળવી. પ્રમાદ ઉપર જોવો છે. એ આપણું આપણું જીવન ખાઈ જાય છે. આયુષ્યને કોઈ એક સજ્જ પણ વધારી શકતું નથી. દુનિયાની સંપત્તિ બદલામાં આપી દે તો પણ ગયેલી જિંદગી પાછી નથી મળતી.

માણસનું જીવન ફૂલું છે, તે કોઈ વિશિષ્ટ હેતુ માટે મળેલું છે. વિચાર કરવાની શક્તિ, વિચારો પછી કાર્ય સિદ્ધ કરવાની રીતિનીતિ ફક્ત માણસને મળી છે.

મંસારનું સુખ અશાશ્વત છે, કાચના જેવું
 સુખ છે, અને તે સુખ સદૃશ નથી, પણ આરાધિત
 કરેલું સુખ છે, જ્યારે આત્માનું સુખ સાત્ત્વ,
 સદૃશ અને નૈઃશંકિત છે.

મન સામરૂપ બનવું નહીં જોઈએ. હવનની આરાધનાની અનુકૂળતા માટે જ પૈસા જરૂરના છે. જો ધર્મ કરવામાં તે વિધન કરે તો તો પૈસા નકામો છે. જે સાધન પ્રતિફળતા કરે છે, તે જ સાધન જો વિચારીને વાપરવામાં આવે તો તે સાધન અનુકૂળ બની જાય છે.

વધેલા નખ ઉપાધિ કરે છે, તેમ વધેલા પૈસા પણ ઉપાધિને આમંત્ર છે. પૈસા જરૂર પૂરતો જ રાખવો, બાકીના દાનમાં વાપરી નાખવો જોઈએ; સમાજના લાભને અર્થે, ધર્મ અર્થે, સુપાત્ર અર્થે વાપરી નાખવો જોઈએ. જેને ઉપર ઉચ્ચ સ્થાને જવું હોય તેને ધનને ધરતી ઉપર વાપરવું પડશે. અને જેને નીચે જવું હોય તે ધનને જમીનમાં દાટી દે છે.

*

જેમ સોડાવોટરની બાટલીના બૂચ આગળ ગોળી હોય છે, તે ગોળી ફેડતી વખતે નીચે જાય છે, પછી જ સોડા બહાર આવી શકે છે, તેમ આપણા અંતરમાં અહંકારની ગોળી બેઠેલી છે, તે નીચે ન જાય ત્યાં સુધી સાફ તત્ત્વ બહાર આવી શકતું નથી.

૩૨ નીતિમતા

એક વખત રાજાને મળવા તેમનો મિત્ર આવે છે, ત્યારે રાજા રાજ્યના દિવાળી કામ કરતા હતા. મિત્ર આવ્યો, એટલે એ દીવો હોલવીને બીજા દીવો કરે છે. આમ કરવાનું કારણ મિત્ર પૂછે છે; ત્યારે રાજા કહે છે કે “હું રાજ્યનું કામ કરું છું, ત્યારે રાજ્યના પૈસાનો દીવો વાપરું છું, અને અંગત કામ કરું છું, ત્યારે મારી અંગત કમાઈમાંથી મળેલ પૈસાનો દીવો વાપરું છું. તું મારા અંગત મિત્ર છે, તેથી મારી અંગત કમાઈનો દીવો કરું છું.”

આમાં કેવો ઉત્કૃષ્ટ ન્યાય ! કેવી ઉચ્ચ નીતિ-મતા !

૩૩ સદનરીક્ષતા.

સદનરીક્ષતા એ સફળતાની સીડી છે. સદન કરનાર કમલક કરી શકે છે. બાપીસ વધુ મુખી અંગનાએ પતિવિરોધ સદન કરે છે અને મદાસની, બનીને એ જ ભવમાં મોક્ષને મેળવી શકે છે.

૩૪ યુવાની

જ્ઞાન, ધ્યાન અને સાધન એ ત્રણે જુવાનીમાં જ કરી શકાય છે. “અગતી બી અગતી, પીછતી બી અગતી, વચતી કે મારો જુની” અગતી એટલે પહેલી—બાલ્યાવસ્થા સારી; પીછતી એટલે છેલ્લી—વૃદ્ધાવસ્થા સારી. પણ વચતી અવસ્થા તે યુવાવસ્થા. તેને લાલ મારવાની છે. સૌથી સાફ દેશાય છે, જ્યાં જવાળદારી ઓછી ને લાભુતર વધારે. વૃદ્ધાવસ્થામાં જવાળદારી ઓછી ને જ્ઞાન વધારે. દુનિયામાં, રાજ્યમાં કે વ્યાપારમાં ઉઘલપાથલ એક જુવાનીમાં જ થાય છે. જુવાનીમાં સંસારની ભૂલો થાય છે.

ઉપયોગથી રક્ષણ અને બીનઉપયોગથી ભક્ષણ જુવાનીનું થાય છે.

*

પાવન કરે તેનું નામ પર્વ અને જે તારે તે તીર્થ.

*

ગૌતમને અહંકારમાંથી જ્ઞાન મળ્યું, રાગમાંથી વીતરાગતા મળી, વિષાદમાંથી કેવળજ્ઞાન મળ્યું.

૩૫ વર્ષગાંઠ

સમયનો અદુપયોગ તમે નહીં કરો, તો અમય વખતે ઉપયોગ કરશે. સાધન હોય ત્યારે સાધના કરી લેવાની છે. ગાંઠમાંથી વર્ષ ગયું તેનું નામ જ વર્ષગાંઠ.

વૃદ્ધાવસ્થાને ટાળી શકાય તેમ નથી, પણ મુધારી શકાય છે. ઉંમર દરનાં બગૃનિ વધુ આવશ્યક છે.

આજનું બોગવાનું મુખ તે ગઈકાલના પુણ્યનું ફળ છે. આજનું પુણ્ય આવતી કાલે બોગવવાનું છે, માટે કષ્ટેકલ્પ પુણ્યની કમાણી કરવાની છે. ફોજની કમાણી ન કરીએ તો બૂખ્યા સૂઈ જવાનું સમજવાનું.

જ્ઞાન ધન એ જુદી વાત છે. ઘરમાં રાતના ચીંછી આવે, ત્યારે આપણને અબર ન હોય ત્યાં મુખી આપણે પસપસાટ છીંધીએ છીએ, પણ ઘરમાં એ ચીંછી છે એમ જાણ્યા જાડી આપણને બરાબર જાણ આવતી નથી.

૩૬ અમરમંત્ર

જમનમાં શંકા મંત્ર નવકાર મંત્ર છે અને શંકા
મંત્ર સિદ્ધશક છે. આરાધનામાં અદાનું બળ હોવું જોઈએ.
સૂર્ય આપનાં જેમ અંધકાર આરોપી જાય છે, તેમ
સિદ્ધશક હૃદયમાં આપનાં સંસારનેા ભય ને ભવ
આરોપી જાય છે.

આનંદાન બીજાને ખવડાવે છે, નાદાન બીજાનું ખાઈ
જાય છે.

અજ્ઞાનીની ક્રિયા ભેંસના શીંગડાં જેવી છે.

૩૭ ભાવ-અભાવ

રોટલી ભાવ છે, ખાખરો અભાવ છે. રોટલીને
વાળો તો વળી જાય છે, ને ખાખરાને વાળો તો ભાંગી
જાય છે. અભાવથી જીવન શૂન્ય બની જાય છે, સદ્ભાવથી
જીવન સભર બની જાય છે.

ઢોરને બહારથી જોવાય છે, મનુષ્યને અંદરથી
જોવાય છે.

૩૮ સમક્ષિ

જે અંધ છે, તેને પ્રોતિયાની કે છારીની બીક નથી, પણ ચારી આંખવાળાને તેનો ભય છે, જે મિથ્યાદષ્ટિ છે, તેને જ્ઞાનીઓ ઉપદેશ આપતા જ નથી. જે સમક્ષિ છે, તેને બહુ ભય છે. તેથી સમક્ષિને આવવવા સજે સજે તૈયાર રહેવાનું છે. ઘણા જન્મના પૂંજના પૂંજ ભેગા થાય છે, ત્યારે બોધિબીજ મળે છે.

મજજમાં વધારે જ્ઞાન ભરે, અને પેટમાં ખાવાનું જોડા ભરે.

૩૯ આજ, આજ, બાઈ, આચારે
પાયથાગોરસ પાસે સિકંદર બાય છે, ત્યારે તેણે
સિકંદરને પૂછ્યું : 'તું ક્યાં જાય છે ?' ત્યારે સિકંદરે
કહ્યું : "હું ઇનિયાને લઉં છું બાઈ." બીજો પ્રશ્ન
કર્યો. "ઇનિયા લઉં છું કરશો ?" સિકંદરે જવાબ
આપ્યો કે "ઇનિયા લઉં છું પણમાં શાંતિથી લઉં છું."
પણ તે સિકંદર ૩૨ મે વર્ષે જ મરી ગયો. માટે ધર્મ
માટે આવતી શક્તિ વિચાર ન કરવો. "આજ, આજ,
બાઈ બત્યારે."

૪૦ ગાંઠ

૪૬ કાપામાં આપે છે, તેમાંથી ગાંઠો કાપી નાખવામાં આપે છે, કારણકે ગાંઠવાળા તાકમનું ફરનીયર આટું બનતું નથી, આપણા ચિત્તન્યમાં રાગ-દ્વેષની ગાંઠો છે, તેને પાંડિતાં દૂર કરવાની છે. મનમાં ગાંઠો રાખી ગમે તેટલી સાધના કરો, તો તે નિષ્ફળ જવાની.

*

૪૧ વંદન-ચંદન

જિંવી કદાના માણસોમાં નમનનો અને નમ્રતાનો સદ્ભાવ પડેલો હોય છે. જે નમ્યો તે પ્રભુને ગમ્યો. વંદન અને ચંદન શીતળતા આપે છે. મનને ઠારનાર વંદન છે, તનને ઠારનાર ચંદન છે.

*

૪૨ શ્રદ્ધા

વીતરાગ પ્રભુમાં શ્રદ્ધા ન હોય તેમને ઘણાં દેવી-દેવતાંને માનવા પડે છે, અને દેવી-દેવતાં સંસારને પાર કરી શકતાં નથી. એક વિતરાગ જ સંસારનો પાર કરાવી શકનાર છે. એક હાથના સો ફૂવા ખોદીએ તો પાણી નથી મળતું, પણ સો હાથનો એક ફૂવો ખોદીએ તો બોઈએ એટલું પાણી મળી જાય છે.

પ્રથમ કલિકા

વરુણ હપરથી મમતા ઝોણી ધવી તેનું નામ દાન
 છે. દીધા પછી યાદ કરવું તે વ્યાપાર છે, દાન નથી.

* * *

એને વિભૂતિ બનવું છે, તેને પહેલાં આત્માની
 અનુભૂતિ કરવી પડશે.

* * *

ત્યાગની નકલ કરી શકાય છે, પણ તેથી વૈરાગ્ય
 નથી પ્રગટતો. સૂર્યના ચિત્રો દોરી શકાય છે, પણ તે
 ચિત્રોમાંથી કિરણો પ્રગટી શકતાં નથી.

* * *

જીભના અભિપ્રાય પર લવનાર લવન ચેરું છે,
 પ્રભુના અભિપ્રાય પર લવનાર લવન હતું છે ને ઠરુંસય
 કરી મુક્તિ પામે છે,

* * *

વરુણને પરિચિત આપણને દુભાવે નથી, પણ
 તેના પ્રાચીની જ્ઞાસક્તિ આપણને દુભાવે છે.

* * *

વધવાનું વાનવું નથી વધે, તેમ જ મરણી વાય છે અને
મરણી વાનવું નથી વધે, અને તેથી તેનું વાનવું વધી
વાય છે. અમરમરણી નથી, અમરમરણી કુળે છે.

વધવાનું, વધવાનું, વધવાનું, વધવાનું, વધવાનું, વધવાનું
વિગમન કરવાની નથી, પણ તેમનું વિગમન કરવાનું
છે, વધવાનું વધવાનું નથી, તેમના વધવા કરવાનો છે.

મંદી પીગવાથી તે તાર રંગ આપે છે, નામરવેલનું
પાન આવવાથી તાર રંગ આપે છે, તેમ પ્રભુની ભક્તિ
જીવનમાં અનેરો રંગ આપી વધે છે, પ્રેમની લાડી
જીવનમાં આવી વધે છે.

હુકામ વખતે બધા માણસા મંદિરના બારણા પાસે
જિભા રડીને વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરતા હતા, ત્યારે એક
બાળક પોતાની છત્રી બિઘાટીને બિભો હતો, કારણ કે પ્રાર્થના
કરવાથી જરૂર વરસાદ આવશે. બાળકને પ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા
હતી. શ્રદ્ધા સિદ્ધિ અપાવે છે.

આગ લાગે ત્યારે જીવ મુખ્ય બને અને સંપત્તિ
ગૌણ બને છે. ધર્મમાં આત્માનું મુખ મુખ્ય છે, સંસારનું
મુખ ગૌણ છે.

પાદ્ય

જેન ધર્મે કદી પણ અનિભેદને મહત્તા આપી નથી.
જેન ધર્મે બધા આત્માને સમાન ગણ્યા છે. એ સમાનતામાં
સાથે ધર્મ છે. માન્યતા પ્રમાણે નહીં, પણ ધર્મ
પ્રમાણે જ જીવવાનું છે.

સંસારની અંદરની વિરૂપતાને દાંડવા માટે સંસારને
બદારથી બદુ જ રમણીય બનાવવામાં આવ્યો છે.

જ્યારથી આપણે પ્રભુના માર્ગે જઈએ છીએ,
ત્યારથી આપણા માટે સત્યયુગ છે, જ્યારે વિષય-કષાયના
માર્ગે જઈએ છીએ, ત્યારે કલ્પિયુગ છે.

ધાર્મિકની ઉત્તર અને જ્ઞાનનો ચૂનો એક જીવનનો
એકાગ્રમાં જરૂરનો છે.

અશિનો નજીકે ફના દગ્ગાને બાળી નાખે છે,
તેમ ઇશ્વરની શક્તિ અનંત કમીને બાળી નાખે છે.

જગતમાં જન્મ બદુ સંચળ છે, માત્ર મૃત્યુ જ
અચંચળ છે.

વેળા માટે જિંદગી બેઠવાની નથી. તરફ પીવાના માટે પાણીની જરૂર છે. પણ જાણે. દિવસ પાણી પીવાથી મુકયાન થાય છે.

‘કરનાનું જ છે’—એ આગ. ધર્મ અને ‘કરના જેવું છે’—એ ઉપદેશ થયો.

કામ કરતાં અર્થ અને અર્થ કરતાં સત્તા, સત્તા કરતાં પ્રસિદ્ધિની પછડ જગતમાં સીથી વધારે છે. સત્તામાં જાણું જ બહાર્થ લાય છે, ધર્મ તો અંતરમાંથી ઓસરી લાય છે.

સંસાર રોગ છે, ધર્મ આરોગ્ય છે, ધર્મ ઔષધ છે. સંસાર-પ્રવૃત્તિ કુપથ્ય છે, ધર્મ-પ્રવૃત્તિ પથ્ય છે.

અલંકારો અને વસ્ત્રો પુદ્ગલને શોભાવે છે, પણ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર આત્માને શોભાવે છે.

નારકી યાતનામાં, દેવો લોગમાં, તિર્થંચો અજ્ઞાનમાં પડેલા છે, માટે મનુષ્યોએ લીધેલી વિરતિને દેવો પણ પ્રેણામ કરે છે. મનુષ્ય લવમાં સર્વ-વિરતિ, દેશ-વિરતિ દુર્લભમાં દુર્લભ છે, માટે જેટલો સંસારમાં ત્યાગ થાય,

૫૩૫

તેટલો કરવાનો છે, અને ચોહને જીતવાની તૈયારી કરી
લેવાથી પરંપરાએ આત્મા યુક્તિમાં ઘાટ્યો જાય છે.

* * *

હુઃખને ભૂલવાનો પ્રયત્ન નથી કરવાનો, પણ હુઃખને
દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે.

* * *

મકાનની પ્રતિષ્ઠા માણસથી છે, પણ માણસની
પ્રતિષ્ઠા મકાનથી નથી.

* * *

પૂતળાને સુંદર કપડાં પહેરાવવાથી પૂતળું પણ સુંદર
લાગે છે, પણ ઘાટ રાખીને કે પૂતળામાં ચિતના નથી.

* * *

“હે અને છતાં પણ નથી અને છે.” એટલે જગત
છે, તે આપણે હીપે છે. આપણે ન હોઈએ, ત્યારે જગત
છે, પણ તે આપણા માટે નથી.

* * *

જગર દીપે સમજે તે દેવ.

કહીએ ને સમજે તે માણસ

કહીએ છતાં ન સમજે તે દોર.

* * *

સંસારનો મુખો ભુગર કોટેટ ગોળી જેવાં ઉપરથી
અન્નાં લાગે અને અંદર તે કંવાસ જ હોય છે.

* * *

જીવન જીવનાં સમ જરૂરે, પુણ્યને જીવનાં આમણિ
જીવન ને પ્રભુને જીવનાં આનંદનાં જીવે આટે રહેશે પ્રથમ
પ્રભુનાં હરેનું હરણું.

x x x

જિંદગીમાં સત્જનન થવામાં થયું પ્રમાણવાનું છે.
પણ પ્રમાણીને સત્જનન થવાનું છે, સત્જનનતાને પ્રમાણીને
કંઈ પણ પ્રમાણનું નથી.

x x x

જાની પ્રગતિ કરે છે, સાંસારી ગતિ કરે છે.

x x x

પ્રકાશ જતો હોય ત્યારે તેને પકડવાનો નથી પણ
પ્રકાશ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી લેવાનો છે.

x x x

દિવાળી પર્વમાં આંસુ પણ છે અને આનંદ પણ
છે. મહાવીર પ્રભુ નિર્વાણ પામ્યા અમાસની રાત્રીએ તેથી
આંસુ અને ઉગતા પ્રભાતે ગૌતમને કેવળજ્ઞાન થયું
તેથી આનંદ.

x x x

ગુજરાતીમાં “હુ” જેવો એકે એકર વાંકો નથી,
ત્યારે આત્મામાં અહમ આવે છે, ત્યારે તે વાંકો થઈ
જાય છે.

x x x

૫૧૫

શામ, કીધ, માયા, લોભ, છતી શકાય છે, પણ
અંતરે છતવે અતિ દુઃખર છે.

‘મારું એ સારું’ તેના કરતાં ‘સારું એ મારું’

મોહરાજના મંત્ર ‘અહમ્’ અને ‘મમ’ની આગળ
મંત્રરાજ્યે માત્ર ‘ન’ જ મૂક્યો : ‘ન અહમ્’, અને
‘ન મમ’.

કીધ કરનારે પહેલાં પોતાના અંતરને કીધથી
બાળવું પડે છે, પછી તે બીજાને બાળે છે, જેમ દિવાસળી
સગમતાં પહેલાં પોતાના મોઢાને પ્રથમ બાળે છે અને
પછી બીજાને બાળી શકે છે.

લોખંડને ટીપીને ચોખ્ખ વળાંક આપવો હશે, તો
હથાણાએ અને હાથાએ ઠંડા રહેવું પડ્યો, તેમ બાળકોને
ચોખ્ખ વળાંક આપવો હશે, તો વડીલોએ ઠંડા રહેવું પડ્યો.

સ્વનો ઉદય કરી પછી સર્વના ઉદયની વાત કરવાની
છે, સર્વનો ઉદય વિચારોમાં નંદી, આચારમાં સાવચાનો છે.

એ આપણે હરમાંથી અહાર બોલીશું તો અહારમય
અની શકીશું.

આજે ધર્મ ધન માટે અને રામ રામ માટે વાપરાય છે, તેને બદલી નાખીએ તો ધન ધર્મ માટે, રામ રામ માટે બની શકશે.

જીવનમાં સૌથી વધારેમાં વધારે બાર પરિશદનો છે અને સૌથી ખરાબ ઘડ તે પરિશદ છે. ઘડની શાંતિ દાનથી જ થાય છે, અને પરિશદમાંથી જીવી શકાય છે.

પાણી અને વાણીને બન્નેને ગાળીને વાપરો.

ઘરમાં પ્રેમ અને સંપ ન હોય તો ઘર ધર્મશાળા બની જાય છે.

જે ધર્મમાં માનવતા હોય, જે ધર્મમાં આત્માને ઉદ્ધર્વગતિ કરવાની શક્તિ હોય તે જ સાચો ધર્મ.

વૈજ્ઞાનિકો સાધનો મારફત કાંઈક જ્ઞાન મેળવે છે, પ્રભુ તો સાધના મારફત પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવે છે.

કાયાના અનાચાર કરતાં માનસિક અનાચાર ઘણો જ ખરાબ છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિએ સાધુપણામાં પણ મનથી સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાંધ્યું હતું.

પાઠ્ય

જે સમતા રાખે છે, તેને મમતા લાગતી નથી.

× × ×
આધુપણમાં જો આધુ પાસે કોડી હોય તો સાધુ
કોડીને અને સંસારી પાસે કોડી ન હોય તો સંસારી
કોડીને.

× × ×
જે કુટુંબમાં ત્યાગની ભાવના હોય ત્યાં સંપ અને
શત્રુત્વ આવે છે, જો વાસના હોય તો કુસંપ અને ઈર્ષ્યા
આવે છે.

× × ×
પ્રાર્થનાથી જીવન માત્ર પ્રકાશિત બને છે અને
જીવનમાં સફળતા મળે છે. પ્રાર્થના પહેલાં મનને પ્રકુલ્લિત,
સ્વચ્છ ને સ્વચ્છ બનાવવાનું છે પછી મનને પ્રભુની
ભાવનામાં એકાગ્ર કરવાનું છે.

× × ×
ઈર્ષ્યા જો તો ટી. બી. છે. શરીરના ટી. બી. કરતાં
મનનો ટી. બી. વધારે નુકસાન કરે છે.

× × ×
સાધના કરતાં કરતાં નવસારમાંથી પ્રભુ પીર બન્યા-
ધર્મથી રોગી તે નીરોગી થાય છે અને નવપદની આરા-
ધનાથી પુરુષાનુજથી પુરુષ ઉપાકર્ત થાય છે.

× × ×
ભોજ નીચે લઈ બસ છે, પોત ઉપર લઈ બસ છે.

આત્માના વિચાર કરનાં કરનાં ને વિચારે વાળીમાં
આત્મા છે ને પાપેશમાં આત્મા છે.

દેવ, ગુરુ ને ભૂલ્યા પાસે કદી ખાતરી દાશે જરૂર
નહીં. કાળ મૂકવાથી કાળ મળે છે.

ધ્યાન ધરવાનાં ત્રણ સ્થાન છે : હૃદય, લલાટ ને
આંખ. ત્યાં ધ્યાન ધરવાથી આત્મજ્યોતિ પ્રગટે છે.

સારા દેખાવા પ્રયત્ન કરવા કરનાં સારા બનવા
પ્રયત્ન કરવાનો છે.

જેને હાલ કાળમાં છે, તેને કદી દુનિયામાં ઝગડો
થતો નથી, તેથી વ્યવહારમાં હાલ સાથે જૂળ જ સંબંધ
છે. તમે જે બોલો તે જૂળ જ વિચારીને બોલો.

લગવાન સંસાર તરવાનો માર્ગ દેખાડે છે. તે
જંગતના બનાવનાર નહીં, પણ જંગત બતાવનાર છે.

શરદના વાદળાંઓ ફર થાય, ત્યારે ચંદ્ર-ઉજ્જવળ
દેખાય છે; તેમ મલિન તરવો ફર થાય ત્યારે આત્મા
શુદ્ધ થાય છે.

ધેધ

“આ હેઠ લીવ એન્ડ લાયસન્સવાળું મકાન છે.
જતી વખતે સાથે આપણે કાંઈજ લઈ જવાના નથી.
તો વિચાર કરોઃ હું જીવી-રહ્યો છું તે કેના માટે ?
આત્મા માટે ?

* * *

ઈર્ષ્યાથી એક માણસ તુલસીદાસને મારવા ગયો,
ત્યારે તુલસીદાસે કહ્યું કે “હું તો શાનીનો શુરુ છું,
અશાનીનો દાસ છું.”

* * *

શાની આત્મા પોતાના હાથમાં શાનનો અરીસો
લઈને ફરે છે, અને પોતાના આત્માનું સંયોધન કરીને
આત્માને સ્વચ્છ બનાવે છે.

* * *

જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં વય હોય જ છે, પણ જ્યાં
વય હોય ત્યાં જ્ઞાન હોય જ એમ માનવું જૂઠુંબરું છે.

* * *

માણસનાં તોટા નથી, પણ સદૃશુષ્ણ અને માનવતાનો
તોટો છે.

* * *

ઈન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કોમ માટે નહીં, પણ ત્યાગ
માટે છે.

* * *

શ્રેષ્ઠ એ જગત્પ્રિયો આશ્રમ છે, મનુષ્ય એ જીવનનો આશ્રમ છે.

આર્મીને રાજ્ય ચર્ચાએ નેના કરતાં ખાગવવાથી તથા રાજ્ય ચલાવ. રામ કરતાં આમનું ગીત મદાન છે. ત્યામનું ગીત આન્માને જગાડનારું છે.

અંતરને આવધાન રાખવા માટે, તેમાંથી અસાનનો અંધકાર દૂર કરવા માટે, અંતરને સતત ધોવા માટે અને તેવા માટે વ્યાખ્યાનની જરૂર છે.

બૂલને સુધારવી હોય તો બૂલનો પહેલાં એકરાર કરવાનો છે, બૂલને યાગડવી નહીં.

હવેને છોડાવવા કરતાં હવેને મારનારને છોડાવવાથી હંમેશ માટે હિંસા અટકી જાય છે.

ધર્મીને મન મૃત્યુ એ ભંધ છે અને જેમ જગીને ઉઠે તો સવાર હોય તેમ ધર્મીને પુનર્ભવ છે.

સંસારના પ્રાણીમાત્રનાં મોઢાં નીચાં છે, માત્ર માનવી જ ભંચું મોઢું રાખીને ચાલે છે, પણ આજે માનવી પાપથી પોતાનું મોઢું નીચું કરીને ચાલે છે.

પ્રથમ

હીરાને જોનારા ઘણા, પણ ખરીદનારા થોડા; તેમ
ધર્મ પામનારા ઘણા, પણ ધર્મના અર્થી થોડા.

માનવે દેશ શરીરને નવડાવવું પટે છે નહીં તર
રીર દુર્ગંધ મારશે, તેમ મનને પણ દરરોજ સ્વચ્છ
કું પડશે, નહીં તર અશુદ્ધ મનથી શાંતિ લૂંટાઈ જાય
તે માટે પ્રતિક્રમણ છે. આત્માની ઉપાસના માટે
જ પ્રતિક્રમણ છે.

નીચુંઠરું આહાર લે છે, છતાં તેમને કર્મબંધન
નથી. તેઓ તો શરીરને બાકું આપવા પૂરતું જ
છે, ખાવામાં કદી મગ્ન થતા નથી; બ્યારે આપણે
વસ્તુમાં મગ્ન બનીએ છીએ, તેથી કણે કણે કર્મ
બે છીએ.

માનવજીવન જે મહાન હોય તો ચિયજ, સંયમ
પાયા હોવા જોઈએ.

રોકણ જેવું હોવું જોઈએ કે જે જીવન દર્શનનું

પર્યાયી જીવન રૂપાય છે, સાધનાથી જીવન
સાધ્ય છે.

આત્માની કમોંતી નિવડા છે અને જાનીને નેહર
કમોં છે.

મનની સામે જે આકૃતિ હિંમતે મેળી આકૃતિ
પર પરી નહય છે. સાચના કૃત્તી નાખતે અરિહંત
આકૃતિ રાખવાની છે. જ્યાં મુઘી આપણે કેવળમાન કે
નથી કમોં, ત્યાં મુઘી આકૃતિની અસર મન પર ન
જ થઈ નહય છે.

નાળિયેરના પાણીમાં કપૂર પડનાં તે ઝેર થઈ નહય
તેમ માણસમાં ગર્વ આગતાં તે માણસ ઝેરરૂપ ન
નહય છે.

વિનયથી જ જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર શોભે છે.
વિનયથી જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.
વિનયી આત્મા સીને ગમે છે.
વિનયથી વિદ્યા શોભે છે.
વિનયીને જ આત્માનો ખળનો મળે છે.
વિનયથી આશીર્વાદ મળે છે, અને આશીર્વાદે
આપણા હૃદયની જડતા દૂર થાય છે.

શુભં ભવતુ

